

سلسلہ ندوۃ المصنفین دہلی

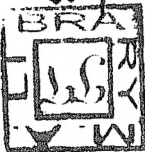
(۲)

تعلیمات اسلام اور ترقی اقوام

جس میں مغربی تہذیب تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے پرسکون اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تعلیمات اسلام کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی ترقی یافتہ ذہنیت کی مادی جدت طرزیوں اسلامی تعلیمات ہی کے نزدیک آثار کا نتیجہ ہیں اس سلسلہ میں موجود تمدن کے انجام پر بھی بحث کی گئی ہے اور یہ کہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں آئندہ کس نقطہ پر گھبرائی ہیں پھر کسی تقریبے کا بجا نہیں مباحثہ کئے ہیں جن سے کتاب کی افادہ حیثیت میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے

نالیف

مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

رفیق سترازی ندوۃ المصنفین

بہارِ مصنفین ندوۃ المصنفین ان باغِ نیازی پرنٹنگ و کسٹنگ دہلی میں طبع ہوئی

”تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام“

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹	کثرتِ رائے	۱۶	ہر امت کی ذہنیت اپنے نبی کی ذہنیت کا عکس و چر تو ہوتی ہے	۱	اکوئی انسان پیدا کنشی طور پر کمالات کا مالک نہیں
۳۱	کثرتِ افراد	۱۷	قومِ ابراہیم کے اعمال میں بھی شانِ تنفرہ غالب ہے۔	۲	کمالات کے تشائف اور اہل کمال کے تفاوت ہونے کی ایک واضح مثال
۳۳	امتِ نصرانیہ علمی امت نہیں ہے	۱۸	قومِ موسیٰ کے افعال و احوال میں بھی شانِ تقلیب ہی کا غلبہ تھا۔	۳	انبیاء علیہم السلام تلامذہ ہی ہیں
۳۴	امتِ مسیحیہ استحکام پذیر نہیں ہو سکتی	۱۹	قومِ عیسیٰ کے قول و عمل میں تصویرِ اور ایجادِ شان	۴	ابراہیمؑ کی مخصوص شان
۳۵	امتِ مسیحیہ کی جبلت پسندی اور جلد بازی۔	۲۰	ہدایت سازی	۵	قدوسیت و سلامیت ہے موسیٰؑ کی مخصوص شان
۳۶	مسببات کا کمال تکمیل اسباب کے ممکن ہے۔	۲۱	احیاء	۶	تقلیب و تبدیل افواج ہے حضرت عیسیٰؑ کی مخصوص شان
۳۷	امتِ مسیحیہ کی رغبت کامیالات	۲۲	ترتیبِ بنیات	۷	مصورِ اور جان بخشی ہے حضرت خاتم النبیینؐ کی مخصوص شان
۳۸	مصفوحی اشار ہیں۔	۲۳	ایجاد	۸	شانِ علم و حکمت ہے حضور کے علمی معجزات عدد و عدد میں معجزات سابقین سے بدرجہا فائق ہیں۔
۳۹	امتِ مسیحیہ کا تصنع اور بناوٹ	۲۴	تصویر	۹	حضرت صلحہ کی توقیت و فضیلت
۴۰	امتِ مسیحیہ عاقل نہیں بلکہ ایک فحشی قوم ہے۔	۲۵	تصویرِ حدت	۱۰	تمام انبیاء علیہم السلام پر حضور جامع کمالات سابقین
۴۱	امتِ مسیحیہ پر عذاب الہی بھی تصویرِ اور ایجادِ رنگ میں ہی ہوتا ہے۔	۲۶	اقوال و بیانات میں تصویر رانی	۱۱	اس کی خدشا لیں
۴۲	امتِ مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشا لیں	۲۷	امتِ نصرانیہ کیفیت کی بجائے	۱۲	امیت کی دلدادہ ہے
۴۳	پر علم و حکمت کا غلبہ ہے تصنیف کے میدان میں امتِ مسلمہ کا وفور علم	۲۸	امیت کی دلدادہ ہے	۱۳	امیت کی دلدادہ ہے

ب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	قرب حق و تصویری اور اس کے قرآن - حضرت عیسوی کی شان نسبت کے واضح قرآن اور حضور سے ان کی مناسبت و مشابہت	۸۴	نظام باہم مشابہ اور ترکیبیں	۵۴	امت مسلمہ کا اختراع علوم و فنون
۱۲۴	کی جہات -	۸۵	مسئلہ توقیت	۵۹	اسلامی مضمونوں کے لطیفات
۱۲۶	شان فائیت	۹۲	مسئلہ جہوریت و اجتماعیت	۶۱	عصاة مسلمین پر عذاب الہی
۱۲۷	وضع مقبولیت	۹۶	مسئلہ خطائیت عامہ	۶۱	لکھی علمی نوعیت لئے ہوئے آٹا
"	غلبہ رحمت	۹۸	مسئلہ تفکر و تدبیر	۶۱	دنیا کی کوئی قوم امت مسلمہ کی
۱۲۸	مقام عبودیت	۹۹	قرآنی اصول سے ایجادات کی طرف ذہنی انتقال	۶۳	نظر نہیں لے سکتی
۱۲۹	شان معصومیت	۱۰۵	ایجاد کی حقیقت	۶۴	مشرکین کا حشر
۱۳۲	علم و معرفت	۱۰۶	ایجاد کا اصول شرعی ہے اور اصول الہی سے اخذ ہے	۶۵	یہود کا انجام
۱۳۴	نوعیت ہجرت و جہاد حریت	۱۰۹	امت مسیحیہ نے اصول قرآنیہ کو مادہ و صورت میں استعمال کیا	۶۹	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں
۱۳۶	حضرت مسیح کی ولیعہدی	۱۱۱	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔	۷۱	مستحق اور اصولی تقابل
۱۳۸	مرتبہ تکمیل عبادت	۱۱۳	حضرت عیسوی اور بارگاہ محمدی کی باہمی نسبت اصل و فروع اور آئوۃ و نبوۃ کی ہے۔	۷۱	دونوں قوموں میں جس اور علم کی باہمی نسبت ہے
۱۴۰	مشابہت علامات قیامت و رجحانات	۱۱۴	حضرت مسیح کی حضور سے مخصوص مناسبتیں	۷۱	امت نصرانیہ چشم دید کی دلدادہ ہے اور امت مسلمہ صواب دید کی
"	موجودہ تمدنی کمالات بھی فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں	"	قرب زمانی	۷۱	امت مسلمہ کی کلیتہ اپنی اور وسعت علم اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیوں کو جگا دیا اور کیونکر جگا یا؟
۱۴۲	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے روحانی وادی کارناموں کا تقابل	۱۱۶	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے	۷۱	قرآنی اصول مادیت و روحانیت پر یکساں حاوی ہیں۔
۱۴۴	اسلم اور مسیحی نظاموں میں تطابق و تشابہ اور اس کا راز	۱۱۷	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے	۷۱	مسلمانوں کی عالمگیر تبلیغ
۱۴۶		۱۱۸	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے	۷۱	آئمہ و اقوام میں اسلامی تعلیمات کی عملی کلی تاثیرات
		۱۱۹	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے	۷۱	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۲	سائنٹیفک آلات سے دنیا کی تباہی	۱۶۸	خود داری اور تلبیس مسیحی اقوام ہی سے مسلمانوں کا دائمی مقابلہ ہے۔	۱۶۹	نصرانی تمدن اسلامی تمدن کے لئے ذریعہ تعارف ہے
۱۹۳	موٹروں سے زیادہ	۱۶۰	نصرانی تمدن کا انجام	تعارف دین کی چند مثالیں	
۱۹۴	عام گاڑیوں سے عادت	۱۶۳	نصرانی تمدن میں تہذیب و اخلاق کی تباہی		
۱۹۴	سائنٹیفک ایجادات سے قلوب کی بے چینی اور خوشی کی بھرا	۱۶۷	تباہی فہم	۱۵۲	انطق حصہ کی مثال
۱۹۶	تمدن جدید کا انجام اور حاصل	۱۶۸	تباہی عقبت و انسانیت	۱۵۳	معارج جسمانی کی مثال
۱۹۸	سائنس اور سائنٹیفک ایجادات کے حامی کیا کہتے ہیں	۱۶۹	تباہی غیرت	۱۵۴	انتشار صورت کی مثال
۲۰۸	یہ ایجاداتی تمدن ہرگز مدام زندگی نہیں	۱۸۱	علائیہ بدکاری	۱۵۵	پس پشت دیکھنے کی مثال
۲۰۹	سائنٹیفک ایجادات مدام حکومت بھی نہیں	۱۸۳	شہوت رانی کا جنون	۱۵۶	تحفظ اصوات کی مثال
۲۱۰	مسلمانوں کے اقتصاد کی تنزل کے اسباب	۱۸۵	ضعف رجولیت اور امراض و ماغی تباہی	۱۵۷	شجر و حجر کی بول چال کی مثال
۲۱۱	مسلمانوں کے لئے مقام غیرت و عبرت	۱۸۶	ضعف بصارت	۱۵۸	وزن اعمال کی مثال
۲۱۲	اسلام کے روحانی و اخلاقی نظام کے برکات	۱۸۷	اتھک عیاشیوں سے تدبیر	۱۵۹	شق صدر کی مثال
۲۱۶	کمالات ہدایت اور کمالات ضلالت و لونوں دورہ اسلامی ہی میں ممکن ہیں	۱۸۸	منزل کی بربادی	۱۶۰	روحانی وادی نظاموں کی ہمہ گیری
	موجودہ تمدنی ایجادات کے	۱۸۹	طلات قومی بھرا	۱۶۱	مسلم دینی میں ایک دوسرے سے لگاؤ اور اس کی وجہ
		۱۹۰	تدابیر منع حمل کا پرش و شفقت	۱۶۲	مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیاشیوں سے ہی عداوت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ
		۱۹۱	پیدائشوں کی کمی	۱۶۳	مسیحی اقوام ہی اسلام کے لئے باعث تلبیس ہیں اور اس کی چند مثالیں
		۱۹۲	سیاست تمدن کی پول	۱۶۴	عنوان تمدن سے تلبیس عنوان رواداری اور تلبیس
		۱۹۳	کثرت جراثیم	۱۶۵	
		۱۹۴	ڈاکہ و قتل کی بہتات	۱۶۶	
		۱۹۵	اسلحہ جدید اور ہلکے حادثات	۱۶۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۹	اسلام کے اول کو اس کے آخر سے نسبت	۲۳۲	مسیح ۴ اور تجدید اسلام	۲۲۰	دو متضاد تصویریں اور "تمثیلی"
۲۴۱	خلاصہ بحیث	۲۳۴	عالم میں دین واحد ہو جانے کے آثار قریبہ	۲۲۱	پہلو سائنٹیفک ایجادات سے قوم
۲۴۳	تمدنی مصائب مسیحی بچاؤ کا پروگرام	۲۳۶	عالمگیر دین اسلام کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا۔	۲۲۲	میں دو متضاد استعدادیں
"	ترک تشبہ	"	یہود کا حشر	"	دو متضاد پیشروں کی آمد
۲۴۴	سجبت صلیار	"	اسلام کی عالمگیری شروع ہو چکی ہے۔	"	خاتم الکالات اور خاتم الفساد
۲۴۵	تنظیم و اتحاد ملت	۲۳۸	ہو چکی ہے۔	"	دونوں خاتموں کا مقابلہ اور
۲۴۶	جزیرہ انقلاب	"	مسلم اقوام کی کس پرسی کی	"	ان کی متضاد علامتیں
۲۴۸	صلوۃ و جماعت	"	تکوینی مصلحت	"	مقابلہ کی صورت
"	ذکوۃ اور بیت المال	"	"	"	مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادَةِ الدِّیْنِ صُطْفٰی

”دیباچہ“

دورِ حاضر میں مادی تمدن کی چمک دمک اور ظاہری کرشمہ آرائیوں کو سب نے دنیا کی نگاہوں کو اس درجہ فریب خوردہ بنا دیا ہے کہ حقیقت کی روشنی نہ صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گئی بلکہ دنیا اُس سے بالکل مستغنی اور بنفیکر ہی ہو بیٹھی ہے۔ قومیں اور حکومتیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے آج اپنی بقا و ترقی کا راز صرف ان ہی وسائلِ تمدن میں پوشیدہ سمجھنے لگی ہیں۔ اور مذہبِ مانترہ کی اس سطحی آس و تاب نے نہ صرف قوموں کی معاشرتی زندگی کو اپنے دامِ فریب کا شکار کر لیا ہے بلکہ وہ اُن کی ذہنیات کو بھی اپنا غلام بنا چکی ہے۔ یہاں تک کہ اس مادی زندگی کے سامنے وہ حیاتِ روحانی جو دائمی لذتوں کا سرچشمہ اور ابدی منفعتوں کا سرمنشا تھی آج دنیا کے لئے قطعاً ناقابلِ التفات ہو چکی ہے۔ اور لوگوں کو جانے دیجئے خود مسلمان جنہوں نے اپنے روحانی اور اخلاقی نظام کی حقیقی تاثیر اور آس و تاب سے دنیا کے تمام رسمی تمدنوں کی چاندنیاں بھکی کر دی

تھیں۔ تمدن حاضر کی مکرچاندنی سے اُن کی نگاہیں بھی اس درجہ خیرہ ہو چکی ہیں کہ خود اپنی صیح صادق کی روشنی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اُن میں صلاحیت نہیں رہی۔ تمدن کے اس خانہ رنگین پر اُن کی فریفتگی کی حد ہے کہ آج مسلم تصانیف اور اسلامی مضامین میں کہیں ان تمدنی ایجادات اور سائنس کے حیرت انگیز کارناموں کو مدار زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں ان وسائل معاش کو اسلامی مقاصد کا پتھر کہا جا رہا ہے اور کہیں اسٹیم کی طاقت کے استعمال اور برقی آلات معیشت کو صین نشا خداوندی اور مقصد قرآنی باور کرایا جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض اصحاب کی غلامی، مرعوبیت اور فریب خوردگی اس حد پر پہنچ چکی ہے کہ آج نہ صرف ان ظاہر آرائیوں کے سامنے اسلامی ترقیات اور مسلمانوں کے روشن کارناموں کی اُن کے خیال میں کوئی وقعت و عظمت ہی باقی نہ رہی بلکہ اسلامی حقائق کو تحقیر آمیز عنوانات سے یاد کرنا بھی گویا اُن کے نزدیک موجودہ ترقیات کی داد تحسین رہ گیا ہے۔

نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا غضب کا ظلمت کو سمجھے او بیالا

اندھیرے حالات ضرورت تھی کہ جو لوگ حقیقت کے پس پردہ ہو جانے سے محض پردہ کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ گئے ہیں انھیں اس درطہ تلبیس سے نکال کر حقیقت کا جمال جہاں ارادہ کھلایا جائے اور پردوں کے رنگ آمیز دام فریب سے رہائی دلا کر درون پردہ بارگاہ حقیقت میں باریاب کیا جائے یعنی عقل و نقل اور تجربہ کی روشنی میں بتلایا جائے کہ اس مادی تمدن کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے ان

چمکتے ہوئے اور روشن آثار کی سنہری زنجیروں کی گرفت نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہونچا دیا ہے؟ نیز خود اس تمدن کے عقیدہ مندوں بلکہ موجدوں نے تجربوں کے بعد بالآخر اس کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے دنیا کی چار بڑی قوموں مشرکین، یہود، نصاریٰ اور مسلمان کی قومی ذہنیاتوں اور ان کے طبعی اسباب و علل پر حکمت شرعیہ کے ماتحت تبصرہ کرتے ہوئے نتیجہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان تمام قوموں میں صرف دو ہی قومیں (مسلمان اور مسیحی) ہو سکتی تھیں جن کے ہاتھ ہمہ گیر ترقیات کا میدان لگنا چاہئے تھا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کا دائمی مقابلہ اگر کسی سے ہو تو وہ صرف مسیحی اقوام ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ امت اسلامیہ اور اُمرِ نصرانیہ میں باہمی نسبت اور کاروباری توازن کیا ہے؟ اور ان دونوں میں سے حقیقی ترقی کس نے کی؟

اسی ذیل میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ نصرانی تمدن کا حقیقی تقابل صرف اسلامی تمدن سے ہے۔ اور یہ کہ آج کی تمدنی فکریات اور سائنسٹک ایجادات کو اسلام کے اخلاقی نظام سے کیا نسبت ہے؟ پھر یہ کہ ان میں سے کونسا نظام ہے جس میں دنیا کو امن و سکون کی زندگی میسر آ سکتی ہے نیز واضح کیا گیا ہے کہ موجودہ تمدن کا انجام کیا ہوا والا ہے؟ اور اسلامی نظام کس نتیجہ پر پہونچنے والا ہے؟ ان مباحث کو سامنے رکھ کر اگر اس کتاب کو "فلسفہ فہمیت اقوام" کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جائے تو بے محل نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ موضوع بحث بہت دقیق اور فلسفیانہ ہے اور اس کو

فکری پہلو نہایت پُر پیچ ہیں۔ موقع نہ تھا کہ مجھ جیسا کم سواد طالب علم اس دشوار گزار
وادی میں قدم رکھے۔ اور وہ بھی سارے زمانہ کے خلاف تمدن کی انتہائی ترقیوں کے
بالمقابل، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تحریر میرے ذہن کی کسی ارادی اور فکری کاوش کا
نتیجہ نہیں۔ میں اپنے فکرِ نارسا سے بھی واقف ہوں اور اپنی ناقص استعداد سے بھی ارادہ
و فکر سے اس موضوع کی چند سطریں بھی میرے بس کی نہیں تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
ذہنِ نارسا میں مضمون کی اس نوعیت کا ورود جس نہج سے ہوا میں نے اُسی نہج پر
سپر قلم کر دیا۔ اس لئے یہ جو کچھ بھی ہے میرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ جادہ صواب ہے
ہٹا ہوا نظر آئے وہ یقیناً میرے نفس کی لغزش ہے جس کے لئے اہل کرم سے سامحت
و اصلاح کی توقع رکھتا ہوں۔ اور نودبانہ دعا و صلاح و فلاح کا ملجی ہوں۔

کیا فائدہ فکرِ بیش و کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا۔ ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

العبد الضعیف المہین

محمد طیب غفرلہ ولوالدیہ ہمہ دارالعلوم دیوبند

غزوہ ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَعْلِيمِ اِسْلَام

(اور)

مَسِيحِي اقْوَام

سُبْحَانَكَ اِلهِ لَنَا اَلَا مَا عَلَّمْتَنَا اَنْتَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

کوئی انسان پیدا ہوا اس ظلمت کی سفلی میں جو خوبی کی جو شعل بھی کہیں نظر آتی ہے خواہ وہ آتیا کی پر کمالات کا مالک نہیں کمالات ہوں یا اولیا و صلحا کے حکماء کے ہوں یا فلاسفوں کے سرعطا و خداوندی ہے۔ کوئی انسان اپنی ذات سے حکمت و کمال کا مالک نہیں بنایا گیا کہ لطفِ مادر سے ہنس اور حکمت لیکر آیا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی انسانی فرد پر عالم ازل ہی میں نگاہِ انتخاب ڈالی گئی ہو اور اُس میں فطرۃً کمالات کے ایسے قوی و دلیعت رکھ دئے گئے ہوں کہ وہ بلا کسی کسبِ مجاہدہ کے ابتدائی سے اُن درجاتِ کمال کی بامِ رفیع پر عروج کر جائے اور ایک مافوق العادۃ طریقہ پر اپنے اقران و امثال سے بازی لے جائے۔ لیکن اس وہب و کسب کے فرق سے کمالات کے عطا راہی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق ہے تو صرف یہ کہ کسی کو کمالات بذیل اسباب عطا رکئے جاتے ہیں اور کسی کو بلا توسط اسباب بیکدم بامِ کمالات کی سب سے اونچی چوٹی پر

فائز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ ہر صورت میں بے اختیار رہتا ہے کہ عالم میں تمام کمالات عطا
خداوندی ہیں اور انسان اپنی ذات سے کسی ہنر اور کمال کا مالک نہ کر نہیں آیا۔

کمالات کے مختلف اور اہل کمال کے لیکن انسانی کمالات اور دنیا کی باکمال ہستیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم
متفاوت ہونے کی ایک واضح مثال ہوتا ہے کہ کمالات کی انواع مختلف اور اہل کمال کے درجات متفاوت

ہیں۔ کسی میں جن جمال ہے تو کسی میں فضل و کمال کیسی میں زور و قدرت ہے تو کسی میں عقل و قدرت
کسی میں جود و سخاوت ہے تو کسی میں زہد و قناعت کسی میں اثبات و تواضع ہے تو کسی میں وقار و
تمکنت۔ غرض کمالات کی بے انتہا انواع اور خوبیوں کی بے تعداد شاخیں ہیں جو خدا کی فیاض حکمت

نے اپنے بندوں میں حسب استعداد تقسیم فرمائی ہیں اس صورت حال کو سامنے رکھ کر خدا اور اس کے
باکمال بندوں کی مثال اس طرح سمجھو کہ کسی جامع فنون استاد کے پاس مختلف فنون کے

طالب آئیں اور جدا جدا فن میں فیضیاب ہو کر اپنے اپنے کمالات دکھلائیں یہ بات خود ان شاگردوں
کے آثار و احوال سے کھل جائیگی کہ یہ شخص کون سے فن میں استاد نہ کہ کاشا گرو ہے اگر اس شاگرد
سے فیض منقول جاری ہے۔ تو معلوم ہو گا کہ یہ فن منقول میں استاد نہ کہ کاشا گرو ہے اور اگر فیض

منقول جاری ہو تو کہا جائیگا کہ اس نے استاد موصوفی عقلیات کا استفادہ کیا ہے۔ گویا رو کا علاج
کرتا ہے تو استفادہ طب کا پتہ چلیگا۔ اور اگر شاعر و غزل گوئی کرتا ہے تو تحصیل شعر و سخن کا سرغ نکلیگا غرض
ان شاگردوں کے احوال و آثار خود بتلاویں گے کہ استاد کے کون سے کمال نے ان میں ظہور کیا ہے؟

انبیاء علیہم السلام تلامیذ حق انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے اولین تلامذہ ہیں جن کی تعلیم قرابت
بہر اور ان کی مختلف شاخیں براہ راست بارگاہ صمدیت سے کی جاتی ہے اور پھر بہنی کے واسطے سے

انسانی دائرہ علم و فضل سے آستانہ اور مستفید ہوتا ہے ان کے گونا گوں کمالات و کمالات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گو تمام انبیاء علیہم السلام میں ساری ہی صفات کمال اپنے اپنے درجہ میں جامعیت کے ساتھ موجود ہیں پر یہ ایک نبی کے کمالات کا ایک مخصوص رنگ اور اس کی پاکباز زندگی کی ایک نئی شان ہے جو اسے دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کر رہی ہے۔ کسی کی تہوت و سطوت و شوکت اور سلطنت و حکومت کی قبایس نمایاں ہوئی اور کسی کی درویشی اور فقر و فاقہ کی کلی میں کبھی میں جاہ و جلال کا نظریہ ہے اور کسی میں محبوبیت و جمال کا کسی و خلوت و انقطاع کی صورتوں میں اعلان حق کیا ہے اور کسی نے جلوتوں اور تعلقات کی کثرت میں بنی نوع کی تربیت کی ہے۔ غرض تمام صفات کمال کی جامعیت کے باوجود ہر نبی میں کوئی ایک صفت ضرور غالب رہی ہے۔ جو اس کے لئے مابہ الامتیاز بنی رہی ہے۔ اور جبکہ ان کی تمام صفات کمال عطا حق اور صفات ربانی کا پرتوہ ہیں تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ ہر نبی کے لئے اصل منبع فیض کوئی خاص صفت ربانی ہوئی ہے جس کے ماتحت اس نبی کے افعال و اعمال اور خصوصیات اطلاق نے تربیت پائی ہے۔ یہی اس صفت کی تشخیص و تعیین کہ یہ نبی خداوند حکیم کی کونسی صفت سے مستفید ہے اور اس کی کونسی شان اس نبی کی مقدس زندگی میں ظہور کر رہی ہے؟ سو یہ خود اس مقدس طبقے کے آثار اور کاروبار سے ہو یا ہو جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی مخصوص شان قدوسیت و سلامیت ہے
مثلاً انبیاء اولوالعزم میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات و معجزات کو سامنے لائے تو یہ چلتا ہے کہ انکی ہر شان میں حق تعالیٰ کی صفت قدوس و سلام

ظہور کر رہی ہے جس کا حاصل آفات ظاہر و باطن اور عیوب و نقائص سے منترہ اور مبرا رہنا ہی ابراہیم علیہ السلام میں تقدس اور سلامتی کا یہ عالم ہے کہ باطن تو بہر عیب و شمر اور آفت و مصیبت سے مبرا ہے ہی ظاہر سے بھی کوئی بیرونی آفت و مصیبت ذات اقدس تک آنا چاہتی ہے تو یاس نہیں پھٹک سکتی یا یاس آجاتی ہے تو باقی نہیں رہ سکتی اور باقی رہ جاتی ہے تو ہزاروں خیرات و برکات کا پیش خمیہ بن جاتی ہے جس سے ذات مقدس کے حق میں کوئی آفتی سا شائبہ بھی آفت کا کارگر نہیں ہوتا گویا بجائے اس کے کہ وہ ذات پر غالب ہوتی خود ذات کی خیرات سے مغلوب کر دیتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام آتش عمرو دیں ڈالے جاتے ہیں آگ کی آفت ذات تک رسائی پالیتی ہے لیکن وفتنا ہی آتشیں مصیبت بڑھو سلام بن جاتی ہے اور ذات اقدس اسی طرح منترہ رہتی ہے۔

فرج و لد کا حکم ہو چکا ہے اور چھری لیکر بیٹے کو فرج کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو شفقت پوری کے لحاظ سے ایک عظیم الشان مصیبت ہے لیکن عین وقت پر چھری کند کر دی جاتی ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرب ایک جنتی میزبانی سے قریب کی قریب سے دیدیا جاتا ہے۔

مکہ کی بے آب و گیاہ وادیوں میں بیوی اور نوزائیدہ بچہ (اسماعیل علیہ السلام) کو تنہا چھوڑ کر چل جانے کا حکم ملتا ہے اور چل دیتے ہیں جو حقیقتاً معیشت قمری کے لئے ایک بھاری آزمائش اور شدید ترین مصیبت ہے۔ لیکن زن و دونوں بیکسوں پر چڑھ چڑھ کی قدرتی سلامتی کے ساتھ ساتھ یہی مصیبت کتنی ہی شہرچی اور تکیونی انتظامات کا پیش خمیہ ثابت ہوتی ہے۔ کہیں ہاجرہ علیہا السلام کی خوفزدہ بھاگ دوڑ سے سچی صفاء وہ کاشمیری حکم قائم ہوتا ہے۔ کہیں اس

بے مونس میدان کی تشنہ لبی ہی چاہ زمزم کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور کہیں ان مقدس
ہستیوں کی یہ بے خانمانی خانہ خدا کی تعمیر اور اُس کے ارد گرد ایک مقدس شہر (بلکہ آئین) کی
عمارت کا وسیلہ قرار پاتی ہے۔

غرض آفات وابتلاآت آل ابراہیم کے ارد گرد جہم کر کے آتے ہیں مگر شانِ مبارکہ ہے
کہ پاس نہیں پھٹکتے اور آپہنچتے ہیں تو اُن میں سے مصیبت ہونے کی شان نکل جاتی ہے
بلکہ چند در چند نعمتوں اور کرامتوں کا منبع بن جاتے ہیں جس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ
السلام کی پوری زندگی میں اللہ کی شانِ قدوسیّت و سلامتیّت جلوہ گر تھی اور وہ اسی ہم پاک مظهر
اُمّ تھے۔ اس لئے اُن تک کسی ظاہر و باطن کی بُرائی کا پہنچنا ہی محال تھا یا پہنچ کر بُرائی کا باقی رہنا ناممکن تھا۔
موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات | یا مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کے مختلف کارنامے دیکھئے سو اندازہ ہوتا
تقلیب و تبدیل انواع ہے ہے کہ اُن میں اللہ کی شانِ تقلیب و تبدیل جلوہ گر تھی۔ یعنی مالک الملک
کی کھلی شان ہے کہ وہ لیل کو نہاریں اور نہار کو لیل میں تبدیل فرماتا رہتا ہی یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ۔
یا سیدائے کوحسانت بنا دیتا ہے فَاولئکنا نبیّ لَیْلَ اللّٰہِ سَیِّئَاتِہُمْ حَسَنَاتِ یٰ اَقَابُوبِیْ اَدُم کو کفر
سے ایمان کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف پلٹ لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بقولے حدیث۔

الْقُلُوبُ بَیْنَ اِصْبَحَی الرَّحْمٰنُ یُصْرِفُہَا بنی آدم کے دل رحمان کے قبضہ قدرت میں ہیں
کیفَ یَتَشَاۡع۔ جس طرح چاہتا ہے اُن میں تصرف کرتا ہے۔

اُس کی یہی شانِ تبدیل نوع و نوع اور تقلیب مہیبات موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات و
حالات اور عام کاروبار میں غالب نظر آتی ہے۔

عصارہ موسوی کو دیکھو تو کبھی سانپ بن جاتا ہے اور کبھی لاٹھی۔ ظاہر ہے کہ لکڑی کا سانپ ہو جانا۔ نباتات کی نوع سے نکل کر حیوانات کی نوع میں چلا جانا ہے جو ایک نوعی تبدیلی ہے۔ اسی طرح عصارہ کے آثار کو دیکھو تو وہاں بھی ایسی انقلاب نوع بہ نوع نمایاں ہے یہی عصارہ جب ایک پتھر پر پڑتا ہے تو اُس کی زیرینہ خاک کو بہتے ہوئے چشمے بنا دیتا ہے اور وہی عصارہ جب ایک موجزن دریا پر مارا جاتا ہے تو اُس کے بہتے ہوئے پانی کو جامہ رٹڑکوں کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاک کی نوع کو جس کی اصلیت جمود و کثافت ہے پانی کی نوع کی طرف منتقل کر دینا جس کی اصلیت سیلان و لطافت ہے یا بالعکس وہی تبدیل نوع بہ نوع اور تقییب ماہیت ہے۔

یہ پتھر کو دیکھو کہ گریبان موسوی سے باہر ہے تو ایک گوشت پوشت کا ہاتھ ہے جس میں مادی کثافت موجود ہے لیکن وہی ہاتھ جب گریبان میں ڈال کر نکالا جاتا ہے تو اُس سے سوج کی سی روشنی عالم میں پھیلنے لگتی ہے ظاہر ہے کہ یہ عنصریات کا علویات کی نوع میں منتقل ہو جانا وہی نوعی تبدیلی اور ایک زبردست انقلاب ماہیت ہے۔

عرض موسیٰ علیہ السلام کے کاروبار اور کمالات و کرامات میں اللہ کی شانِ تقییب اور صفتِ تبدیل کی کار فرمائی ہے اور یہی اسم پاک اُنکا مرتی ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوص اسی طرح نبی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و کمالات شانِ مہدوی اور جان بخشی ہے۔ اور عام حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلیگا کہ اُن کی حیات طیبہ

میں اللہ کی شانِ مہدوی اور صفتِ احیاء جلوہ فرما ہے۔ ہر کمال میں تصویر سازی اور جان بخشی

کی روح دوڑتی نظر آتی ہے۔

پرنندوں کی ہیئت بنانا اور قلم باذن اللہ لکھ کر ہوا میں اُڑا دینا۔ مردوں کو اللہ کے نام پر پکارنا اور زندہ کر کے قبر سے اٹھانا۔ مایوس حیات مریضوں پر ہاتھ پھیرنا اور بھلا چکا کر کے کھڑا کر دینا۔ مادر زاد اندھوں کو نگاہ میحائی سے دیکھنا اور سواٹھا بنا دینا۔ مبروص کو لانا اور صاف جلد کر دینا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام معجزات میں مصوری، صورت سازی، صورت آرائی جتنی زیبائش اور پھر انہی صورتوں کے مناسب اُن میں جان بخشی اور حیات آفرینی کا پورا پورا مظاہر ہے۔ کہیں صورت سازی ہی خود فرما کر اُس صورت کو حیات سے متحرک کیا ہے۔ جیسے پرنندہ کی ہیئت بنانے سے واضح ہے کہیں بنائی صورت کو جان بخشی سے آراستہ کر کے اُس میں حس و احساس کی خوبی پیدا کی ہے جیسے مردہ کو زندہ کرنے سے نمایاں ہے کہیں زندہ پیکروں میں ہیئت کے بگاڑ کو درست کر کے تزیین ہیئت کی ہے۔ جیسے اندھے بن کو دور کر کے چہرے کی خوبی اور برص کو دور کر کے جلد کی خوبصورتی کو واپس لے لینے سے ہو رہا ہے۔ غرض اس نوع کے تمام معجزات کا خلاصہ مادی نمائش کی خوبی اور حسی خوبصورتی کا بقا و ارتقا، نکلتا ہے اور ظاہر ہے کہ صورت کا تعلق جسم اور مادہ سے ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام کار فرمائی مادہ و صورت اور اُسی کی مادی جان بخشی تک محدود نکلتی ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ اُن کی پاک زندگی اللہ کی صفت مصور اور صفت مخترع کا منظر اتم تھی۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم | اب اس پاک سلسلہ کی سب سے آخری کڑی اور قصر نبوت کی سب سے آخری خشت جس نے ابدی طور پر قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہی حضرت کی مخصوص شان علم و حکمت ہے

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور آپ کے اقوال و اعمال اور مقامات و احوال پر نگاہ ڈالو تو ذاتِ اقدس کے احوال و آثار اور اعجازی کار و بار خود شہادت دیں گے کہ آپ کی ہر ہر شان میں علم و معرفت اور اک و بصیرت کشف و انجلاء اور وقوف و باختری کی کار فرمائی ہے جو چیز سامنے لا کر یہی علم و حکمت سے لبریز جو اصول و بینش کئے وہ دانا بیوں کا خزانہ ہر حکم خود ہی متقل علم و سینکڑوں علوم تک پہنچا دینے کا راستہ جس سے علم کی کتنی ہی منزلیں دکھائی دیں۔ احکام کی جامعیت یہ کہ جہاں اُن سے حاکمانہ جلال ٹپکتا ہے جہاں مربیانہ شفقت ٹپکتی ہے وہیں مدبرانہ حکمت بھی برس رہی ہے جس حکم شرعی کو دیکھو کسی نہ کسی علت و حکمت پر مبنی ہر نقل کے باطن میں عقل پوشیدہ اور ہر باطن کے غیب میں اسرار مکنون ہیں ہر جزئی میں کلی مستور اور ہر کلی ہزار ہا جزئیات کا مخزن۔ پھر عقل احکام میں وہ ہمہ گیری کہ قیامت تک نئے سے نئے پیش آنی والی حوادث اُن سے باہر نہوں اور جزئیات میں وہ شخص کہ اُس کا دقیق سے دقیق پہلو بھی ممتاز و اسقدر نمایاں کہ بے تکلف عمل کے دائرہ میں لایا جاسکے جزئیات کو اصول سے وہ ارتباط کہ ہر جزئی کسی نہ کسی نوع سے نسلیک ہر نوع کسی نہ کسی جنس کے ماتحت اور ہر جنس کسی نہ کسی صفت الہی سے وابستہ اور کلیات میں وہ انبساط کہ جزئیات سے لبریز ہو کر نشتر جزئیات کیلئے پھلکی پڑتی ہیں۔ غرض ساری شریعت منظم اور اس درجہ منظم کہ اہل بصیرت کے سامنے تمام جزئیات کلیات کی طرف سٹیٹی ہوئی نظر آتی ہیں اور تمام کلیات جزئیات کی طرف پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس اندازہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کو اوپر سے نیچے تک علم نے گھیر رکھا ہے اور ساری ہی شریعت کو علم بم بنادیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہی ظہری ہے جو قرآن کریم کی صورت میں تیرہ سو برس سے بڑے بڑے

چیلنجوں کے ساتھ اُمت کے سامنے چلوہ فرما ہے اور قیامت تک انہی تحلیلوں کے ساتھ اپنا اہواز دکھاتا رہیگا۔ کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں جو اُس میں معجزانہ طریق پر موجود نہ ہو۔ انسانی زندگی کا کوئی کھلا اور چھپا ہوا شعبہ ایسا نہیں جس کے شائبہ تبانی کا نہایت مکمل اور ناقابلِ ترمیم دستورِ عمل ہمیں نہ پیش کیا گیا ہو۔ قوانینِ دیانت، اہلینِ سیاست، دستورِ ملکی، تدبیرِ منسل تہذیبِ نفس، علومِ معاش و معاد، اخبارِ اہم، اسبابِ عروج و زوالِ اقوام، پند و مواظبا، تجربہ و امتثال، حکم و اسرار، قصصِ ملوک، سوانحِ انبیاء و غیرہ کچھ ایسے بے نظیر عنوانوں کیساتھ اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں کہ دُنیا کے عقلاء و علماء و دانشور ہونچنے سے تھک گئے، فصیحوں و بلیغوں نے سپردِ الدئے اور بالآخر قرآن کی بلاغۃ بیانی نے اُن ذہنیوں کو فتح کر لیا۔

ادھر قرآن کی اولین تفسیر و تشریح یعنی حضرت اعلیٰ الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی ہدایات جو فنِ حدیث کے دائرہ میں مدون شدہ اُمت کے سامنے ہیں پیش نظر رکھو تو آپ کی علمی شان کا اور واضح اندازہ ہو گا کہ وہ ماضی اور مستقبل کے تقاطع پر کس طرح چھائی ہوئی ہے آپ کے علمِ حکم نے ادھر تو ماضی کے وہ سبب تدریجاً آشکارا کر دئے جنہیں جتنم تاریخ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ گذشتہ اقوام کی تاریخیں اور مقبول و مردود قوموں کی عبرتناک داستانیں کچھ ایسی جامعیت اور ایجاز بیانی سے پیش کی ہیں کہ اُن سے واقعاتِ الگ منکشف ہوتے ہیں۔ فلسفہ تاریخ جو جدا کھلتا ہے احکام اور فلسفہ احکام پر جدا روشنی پڑتی ہے اور ماضی سے مستقبل کے متعلق عملی پروگرام مرتب ہو کر الگ سامنے آجاتا ہے۔ مستقبل کے واقعات کو تو قیامت تک کے وہ اہم حوادث جن سے اُمت کی کسی ہدایت و ضلالت کا تعلق تھا اتنی تفصیل کیساتھ پیش فرمادئے کہ ایک جو یاے علم

ماضی کے دائرہ میں رہ کر سارے مستقبل سے باخبر اور دنیا میں رہتے ہوئے ختم دنیا تک کے سلسلے ہی اہم حالات سے واقف ہو جائے۔ آئے والے قتنوں کی خبریں قتنہ پروازوں کے اسمار اور حالات کی تفصیل۔ اُمت میں تیس دہالوں کی فساد انگیزی، گمراہ کن پکاروں کی کثرت، خطباء کا بڑبچانا اور فقہاء کا کم ہو جانا، اُمت مرحومہ کا غیر اقوام کی پیروی کرنا پھر مجددانِ دین کی بشارت اُن کی فتوحات، خلافت و سلطنت کا چند قریشی لڑکوں کے ہاتھ پر تباہ ہو جانا، خلافت نبوت کی مدد بقا، خلفاء راشدین کی شہادت کی خبریں، اسلامی سلطنت کے انقلابات، توحا راج کا خروج، رواقص کی تعذیب، یاجوج ماجوج کا پھیلنا، دجالِ عظم کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اُمت کے عام منہسی اور سیاسی جزرومد کی پیشینگوئیاں ایسے کھلے لفظوں میں فرمائیں کہ گویا ہمارے کی نظروں میں یہ آنے والے واقعات ابھی گزر رہے ہیں اور گویا پوری اُمت اپنے سارے مستقبل کو حال بنائے بیٹھی ہے۔ خبر کے بعد انشائے میدان میں آؤ تو احکام معاش و معاد کا وہ جامع پروگرام پیش کیا اور ایسی لطیف و تخفیف عبادتوں کی تعلیم فرمائی کہ ضعیف سے ضعیف انسان کیلئے خدا رسی سہل ہو گئی، عادیۃ عبادت ہو گئی تدین ہی کے راستہ سے تمدن کے فوائد ہاتھ لگنے لگے۔ بندے اور خدا کے درمیان تعلقات کے اتنے پہلو کھولے کہ اب تک کسی اُمت پر واشگاف نہوئے تھے۔ مکارم اخلاق کے دقائق کھولے۔ محاسن اعمال کے حقائق واضح کئے۔ عجائب احوال کے الوان نمایاں کئے غرض احکام و بین جامعیت، سہولت، برکت اور ساتھ ہی عمل کی خفقت اور آج کی کثرت کے لحاظ سے ایسے عمیق علوم کا پتہ دے رہے ہیں جن کی گہرائی اب تک ناشناسا اور نارسیدہ تھی اور یہ اچھوتے لطائف و معارف ایک کھلی دیل ہیں کہ بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر شان علم و حکمت کا خزانہ او

عقل و دانائی کا خزن تھی۔ اور آپ کی ذات مقدس اللہ کی صفت علم و خیر کی یار گاہ میں یارِ یار
تھی یعنی اسمِ علیہ و خیرِ آپ کا رہی تھا اس لئے آپ پر علم کے تمام مراتب بھی ختم ہو گئے اور آپ
کی غالب شانِ علم و حکمت ثابت ہوئی۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
وہی جو جس نخواندہ لوگوں میں اُن ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا
جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھاتا اور ان کو پاک کرتے ہیں
اور ان کو کتاب اور دانشمندی سکھاتے ہیں۔

حضور کے علمی معجزات عدد و عدد میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو تِلْکَ کا علمی معجزہ دیگر وہ علمی
معجزات سابقین سے بدرجہا فائق ہیں۔ معجزات اور خوارق عطا نہیں ہوئے جو انبیاء سابقین کو دئے گئے۔

نہیں بلکہ علمی معجزات کے دائرہ میں بھی وہ خوارق عطا ہوئے جو عدد کے لحاظ سے بھی خوارق انبیاء
سے زائد ہیں اور اپنی باطنی خصوصیات کے لحاظ سے بھی معجزات انبیاء علیہم السلام پر بدرجہا فائق ہیں
اگر عصارہ موسوی کی بدولت پتھر سے چشمے بہے۔ تو آپ کی انگنجان مبارک سے چشمے جاری ہوئے
اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیضا رو دیا گیا تو آپ کے صحابہ کی انگلیوں سے اندھیرے جنگلوں میں روشنی ہوئی۔
اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بدولت انسانی لاشیں زندہ ہوئیں تو آپ کی ہر کت صحبت سے کچھ کے تنے
زندہ ہو کر انسانوں کی طرح بولنے لگے۔

اگر حضرت یوشع ابن نون کی خاطر آفتاب روکا گیا تو آپ کی انگشت مبارک کے اشارہ سے
چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

اگر حضرت داؤد کے فرموی سننے کیلئے ہاں اور ارد گرد جمع ہوتے تھے تو آپ کو شجر و حجر سلام کرتے تھے۔

غرض جس نوع کے علیٰ معجزے حضرات انبیاء سابقین کو عطا ہوئے اس نوع میں ہزار ہا درجہ بڑھ چڑھ کر آپ کو بھی عطا ہوئے اور ان معجزات کا شمار بیان سے باہر ہے جو آپ ہی کو مخصوص طبع پر دئے گئے۔ مثلاً قلیل مقدار کھانا جو ایک دو کو بھی مشکل سے کفایت کرے ہزاروں کیلئے کافی ہو کر بچ رہنا۔ کنکریوں کا دست مبارک میں تسبیح پڑھنا۔ جاؤر و کل علی الاعلان انسانی کلام کے ساتھ شہادتِ سالت دینا۔

لیکن ہمیں اس مختصر تحریر میں معجزات نبویؐ کی نوعیت یا ان کی خصوصیت پر بحث کرنا نہیں موضوع بحث صرف یہ ہے کہ کونسی صفت ربانی کس نبی کی مربی رہی ہے اور شئون الہیہ میں سے کونسی شان غلبہ کے ساتھ کس نبی کی زندگی پر چھائی رہی ہے اس لئے ہم صرف اُس شانِ الہی سے بحث کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اعمال۔ احوال۔ مقامات اور عام کیفیات زندگی پر حاوی تھی اور وہ صفت علم، حکمت، تجربہ، بصیرت کی تھی جس سے آپ کی معرفت دائرہ خلق میں اتہار کو پہنچی ہوئی تھی اور آپ پر نازل شدہ کتاب (قرآن) علم و حکمت میں تمام کتب سابقہ پر بازی لے گئی۔

اَوْتِيتْ عَلٰمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ - مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے
 عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ - میں اور میرے تتبع کامل اذعان و بصیرت رکھتے ہیں۔
 لَا رَطْبٌ وَلَا يَابَسٌ لَا فَاِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٌ - نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ کتاب میں ہیں
 وَتَزَّوْنَا عَلَیْكَ الْکِتٰبَ تَبٰیٰنًا لِّکُلِّ شَیْءٍ - اور ہم آپ پر قرآن اُناراجو کہ تمام باتوں کا بیان کر رہے ہیں اور
 وَهٰدٰی وَرَحْمَةً وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِيْنَ - خاص مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری سنا رہے ہیں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت | بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی مربی اللہ کی صفت علم ہے اور
 وفضیلت تمام انبیاء علیہم السلام پر | آپ یا رگاہ علی میں باریاب ہیں ہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ
 آپ تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق اور درجات میں سب سے بڑھ کر ہیں کیونکہ علم تمام صفات کمال
 میں نہ صرف برتر اور اونچی صفت ہے بلکہ ایسی چوٹی کی صفت ہے کہ بقیہ تمام صفات کمال میں
 ارادہ - قدرت - کلام نیز تمام صفات افعال وغیرہ اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں پر علم
 اپنی کارفرمائی میں کسی صفت کا محتاج نہیں کون نہیں جانتا کہ ارادہ و قدرت وغیرہ غیر علم کسی کام
 کے نہیں۔ روٹی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے یہ جان کر کہ یہ روٹی ہے پھر نہیں۔ پانی کا قصد کرتے ہیں
 تو پہلے یہ معلوم کر کے کہ یہ پانی ہے شراب نہیں اور یہ جان لینا ہی علم ہے۔ پس روٹی کھانا اور کھانیکا
 ارادہ کرنا اور پھر کھانیکا قدرت کو عمل میں لانا روٹی کے علم صحیح پر موقوف ہے۔ لیکن روٹی کو روٹی
 جاننا اور پانی کو پانی سمجھنا ارادہ و قدرت پر موقوف نہیں۔ اگر روٹی یا پانی سامنے سے گزر جائے تو
 بلا ارادہ و اختیار بھی آدمی اسے لے لے گا۔ روٹی اور پانی ہی سمجھ گیا یہ نہیں کہ روٹی سمجھنے کا ارادہ کرنے تب تو
 روٹی سمجھے ورنہ پھر سمجھے جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کو اپنی کارفرمائی میں کسی صفت کی محتاج نہیں
 اور باقی تمام صفات علم بغیر بیکار ہیں۔ پس علم تمام صفات میں اول بھی نکلا اور اول درجہ کی صفت
 بھی ثابت ہوا۔ اس لئے یہ باور کر لینا کچھ دشوار نہیں کہ جو نبی اللہ کی صفت علم کا پروردہ اور شان
 عظیمی و تعالیٰ سے تزیین یافتہ ہو وہ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق بھی ہو گا جو حق تعالیٰ کی دوسری
 شانوں سے مستفید ہیں اور ساتھ ہی دوسرے اور اہل کمال تو اس کے محتاج ہوں گے پر وہ کسی کا
 محتاج نہ ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب علم خاتم الکلمات ثابت ہو تو اس کا بتایا ہوا بتی خاتم النبیین

بھی ہوگا کہ اس پر تمام مراتب کمالات ختم ہوں گے۔ پس ایسا جامع اور خاتم نبی اگر سب کے احسنہ میں لایا جائے اور وہ پچھلوں کے شرائط میں تصرف کر کے اُن میں اپنے کمالِ علم سے ترمیم قبیح بھی کرے اور اضافہ و بیشی بھی کرے اور اُس پر تمام اربابِ شرائط پہلے ہی سے اپنی رضا کا اظہار کر دیں تو کونسی رائے تعجب ہے؟ بلکہ فطرۃ کا تقاضہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔

مخصوص جامع کمالات سابقین تھے | بہر حال اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر باوجود جامع کمالات ہونے کے کسی ایک صفت ربانی کا امتیازی شان کیساتھ غلبہ رہا ہے اور انہوں نے اُسی مخصوص صفت و شان سے اپنی اپنی اُمتوں کی تربیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام میں تنترہ کی شان غالب تھی کہ ہر ظاہری باطنی آفت و عیب سے ذاتِ مبرا رہتی تھی اور ذاتِ اقدس کے بچاؤ اور اعانت کے لئے تمام قوائے عالم ہر وقت کمر بستہ تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ خود بچکر مختلف انواع میں تبدیل و تقلیب کا تصرف کر دیتا اور موجود شدہ انواع میں ایک کو دوسری کی طرف پلٹ دیتا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ مستقل انواع ہی کو خود بنالینا مادہ میں تصرف کر کے بہکلیں تیار کرنا اور ان میں جان ڈال دینا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی شان تھی کہ کمالِ علم و معرفۃ اور دانائی سے ہر نوع کو اُس کی حد کمال پر پہنچا دینا اور ہر نوع کے مناسب حال اُس کی تربیت کرنا۔

اس علمی تربیت عامہ کے لحاظ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام انواع کا علم اور ان کے اوصاف و خواص کی معرفت عامہ آپ کو حاصل ہو وہیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علم چونکہ جامع صفاتی

اس لئے آپ کی شانِ تربیت میں سارے ہی اندیا کی شائیں جمع ہوں۔ اور اپنے علمِ کامل کی نشانی میں آپ تمام شانوں سے مختلف انواع میں ان کی استعدادوں کے مطابق مہیا نہ تصرف فرمائیں اور مختلف حالات میں ان شانوں سے ظاہر ہوں۔ کہیں تنفرہ ابراہیمی سے کام لیں، کہیں تقلیب موسوی کو استعمال فرمائیں اور کہیں اجیار موسوی کو بروئے کار لائیں۔ مثلاً تنفرہ ابراہیمی کا رنگ تو یہ ہے کہ ذاتِ اقدسِ نبوی تک اوّل تو کوئی تنفرہ وقت پہنچتی ہی نہیں ہجرت کے موقع پر آدھی شب میں ہجرت کر لئی جاتی ہے جس میں کفار مکہ قتلِ نبوی کی آخری اور حتمی تدبیر کر بیٹے ہیں غارتور میں مگر طی کے جال کا پردہ ذاتِ اقدس کا پھاؤ کرتا ہے جبکہ متداسی غار کے منفذوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں سمرقہ ابن مالک گھوٹے سمیت زمین میں دھنسنے لگتا ہے جبکہ اس صاحبِ مقدس کا سر لغ لگا کر اپہونچتا ہے اور کفار مکہ کو حضور کی خبر دینے کیلئے واپسی کا قصد کرتا ہے۔ غرض تنفرہ اور آفات ائمہ ائمہ کرتے ہیں اور پاس نہیں بچسکتے۔ وَاللّٰهُ يَصِفُهُمْ مِنَ النَّاسِ اور اگر ترک وطن کی مصیبت ہجرت کی صورت میں آجھی جاتی ہے تو یہ ہجرت ہزار ہا ہجرات و برکات اور فتوحات کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور ان ہجرات سے کتنے ہی سعید انبی ایمان قبول کر لیتے ہیں گویا اس شانِ ابراہیمی کے ماتحت حضور کتنوں ہی کی روحانی تربیت و تکمیل فرما دیتے ہیں۔

پھر جب ذاتِ اقدس میں شانِ موسوی یعنی تبدیل و تقلیب ظہور کرتی ہے تو عصا موسوی کی طرح کھجور کا ایک خشک تنہ نوع نبات سے ٹکڑے طرح حیوان کی طرف منتقل ہوتا ہے نہندوں کی ہی حرکات اُس میں ظاہر ہوتی ہیں اور نہ صرف حیوانی حرکات ہی کرتا ہے بلکہ اُس کی زندگی انسانوں اور کامل انسانوں کی زندگی کو بھی مات دینے لگتی ہے کہ فراقِ نبوی میں عالم و عارف انسانوں

کی طرح رونما ہے چھٹا ہے سُبکوتا ہے اور اس شان کے ماتحت کتنے ہی انسانوں کو ایمان کی لہر تھیب ہو جاتی ہے گویا شانِ موسوی جب ذاتِ محمدری میں جلوہ گر ہوتی ہے تو کمالِ علم و معرفت کے ساتھ ہوتی ہے اور تربیتِ عالم کا زبردست ذریعہ بن جاتی ہے۔

پھر اس ذاتِ مقدس میں جب شانِ عیسوی آتی ہے تو نہ صرف انسانوں بلکہ جمادات کو بھی زندگی عطا کر دیتی ہے اور نہ صرف حیات بلکہ حیاتِ جاوید دیتی ہے دستِ مبارک میں کنکریاں آتی ہیں تو تسبیح پڑھتی ہیں۔ مرنے اپنا نشان بتلاتے ہیں گویا صرف احیاء موقتی ہی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ موقیٰ کی وہ تعلیم بھی ہے کہ وہ معرفتِ الہیہ سے لبریز ہو کر اُس کا نام بھی لینا شروع کر دیں اور پھر یہ شان کتنے ہی تشنگانِ ہدایت کیلئے ذریعہ ہدایت ہو کر تربیتِ ایمانی کا موجب بن جاتی ہے۔

غرض علمِ جامعِ صفات تھا تو شانِ اقدس بھی جامعِ شئون تھی۔ کہ بارگاہِ علمی سے تکمیل یافتہ تھی اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کے تمام کمالات کو آپ کی ذاتِ اقدس نے خود ہی جذب کر لیا اور اپنے ذاتی علوم و معرفت سے اُن کی تپک کو اور دوبا لا کر دیا۔

حُسنِ یوسف و عیسیٰ یہ بیضا داری اُنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہما داری

ہر اُمت کی ذہنیت اپنے نبی کی اس قدر واضح ہو جانے کے بعد اب یہ حقیقت بھی پہلوت سے واضح ذہنیت کا عکس ہے۔ ہو جائے گی کہ جس نبی کی جو شان غالب ہوگی اُسی شان کا غلبہ اُسکی

اُمت میں بھی ہو گا۔ اور جس رنگ کی ذہنیت مقتدرائے عظم کی ہوگی وہی رنگ اُس ساری ملت کی ذہنیت میں رہا ہوا ہو گا۔ بالفاظِ دیگر رسولِ برحق اللہ کی جس صفت سے تھوہی استفادہ کرتا ہے اُسی صفتِ غالبہ سے وہ اپنی اُمت کو افادہ بھی کرتا ہے۔ اور اُمت کی مجموعی ذہنیت نبی کی ذہنیت کا عکس ہے پرتوہ ہوتی ہے

قوم ابراہیم کے اعمال میں اگر ابراہیم علیہ السلام پر شانِ سلامت و تندرہ (بچاؤ اور حیرت و احترام) کا غلبہ بھی شانِ تندرہ غالب ہے تھا تو ان کی اُمت مشرکین مکہ یا براہمہ (ہندو مشرکین وغیرہ) میں بھی یہی رنگ چھایا ہو اسے گو اُس رنگ کو انہوں نے ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اسے توہمات پر اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرنا شلوگن بد ہو گیا تو اُس راستہ سے ہٹ گئے۔ سفر میں جاتے وقت کو اڑتا ہوا سنا آگیا تو وہیں سفر ملتوی کر دیا کیسی توہم یا حادثہ سے ڈرے تو ایام میں خوست مان لی اور اُس دن اجماع کرنے سے رک گئے ہر کام کرنے سے پیشتر فال اور ٹوٹے کرنا کا احتمالی مفرت سے سابقہ نہ پڑ جائے بات بات پر کھٹکنا اور خوفزدہ ہو کر بچاؤ کے چیلے اختیار کرنا۔ عملیات۔ تعویذات اور سحر وغیرہ سے بچاؤ سونپنے میں غلو اور انہماک رکھنا۔ عتا صر سے ڈرنا اور آگ پانی وغیرہ کو اوتارنا کہ ان سے اپنی خیر مانگنا۔ اُن کے خوش رکھنے کیلئے چیلے کھانا تاکہ اُن کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہر وہمی اور احتمالی مفرت سے بچاؤ کی کوشش کرنا۔ کوئی نئی بات سامنے آگئی تو وہیں اپنی فکر دانسیگر ہو گئی۔ کوئی عجیب چیز کھل گئی تو وہیں ڈر کر اُسے ڈنڈوت کرنی شروع کر دی۔ بتوں سے اپنی خیر مانگنا۔ عتا صر سے پناہ مانگنا۔ ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ ہیناکل کے ذریعہ دفع ضرر کرنا۔ وہمیات سے خوفزدہ رہنا وغیرہ وہی تندرہ اور بچاؤ کی شان کا نسخہ مظاہرہ ہے گویا صرف بچاؤ اور دفع مفرت یا احتیاط کا جذبہ تو رہ گیا اور اُس کی وہ ابراہیمی حقیقت گم ہو گئی جس سے یہ بچاؤ حقیقی تقدس اور تندرہ ثابت ہوتا تھا بلکہ یہ تندرہ کی ذہنیت ہی اُن کی انواعِ شرک کا حقیقی سبب ہوئی ہے جبکہ اُس میں سے اصیلت گم ہو گئی اُس کی حدود نا شناختہ ہو گئیں اور صرف تندرہ ہی ذہنیت باقی رہ گئی جو مرتبی ادل کی ذہنیت کا مشرہ تھی۔

قوم موسیٰ کے افعال و احوال میں | اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام میں مثلاً شانِ تقلیب انواع اور تبدیلی
بھی شانِ تقلیب ہی کا غلبہ تھا | ماہیات کی شان کا غلبہ تھا تو یہود کی حرکات و سکنات میں بھی
اس شان کی جھلک موجود رہی گواہوں نے اپنے نبی کی طرح اس شان کو بجائے صحیح اور جائز
مصرف میں استعمال کرنے کے باطل اور ناحق مصرف میں صرف کیا۔

یہود پر مردار کی چربی کا استعمال حرام کیا گیا تھا حکم تھا کہ لَا تَخُذُوا أَشْجُوهُمَ دَمَ دِوَارِکِی
چربی مست کھاؤ، انہوں نے چربی کو پگھلا کر پیج لیا اور اس کے درم کھانے شروع کر دیے۔ اور کہا
کہ دیکھو ہم نے چربی کہاں کھائی؟ پس چربی کی نوع زرو مال کی نوع میں منتقل کر کے کھانے کا جواز
نکالنا وہی تقلیبِ نوع بہ نوع کی شان رکھتا ہے۔ مگر اسے اطاعت کیلئے استعمال نہیں کیا بلکہ
بغاوت کے لئے کیونکہ چربی کا استعمال مطلقاً حرام کیا گیا نہ کہ صرف بصورتِ چربی ہی اس کا کھانا حرام تھا
یا مثلاً یہود پر یومِ سبت میں مچھلی کا شکار حرام کیا گیا اور کائنات میں ابتلا کر طور پر یومِ سبت ہی میں نجس
اور مچھلیوں کی برکات استفادہ کرنا کیسا تھوئیلگی کہ دریا کے تمام کنارے مچھلیوں پر پہنچ جاتے تھے۔ یہود نے گڈھے
کھود کر یومِ سبت میں تو مچھلیوں کو ان میں جمع کرنا شروع کیا اور دوسرے ایام میں انکا شکار کرنا شروع
کر دیا اور کہا دیکھ لو ہم فی یومِ سبت میں مچھلیوں کا شکار کہاں کیا؟ بلکہ ان کو جمع کیا ہے۔ اور یہ شکار نہیں۔ ظاہر ہے
کہ یہ حکم الہی کے مفہوم کی تفسیر تھی اور ساتھ ہی اپنے عمل سے شکار کو جمع کی نوع میں منتقل کر کے وہی
تبدیلِ نوع بہ نوع کا استعمال تھا۔ حالانکہ حکم الہی کا مقصد آج کے دن سرے سے مچھلیوں کا
شغل ہی روکنا تھا خواہ وہ شکار سے ہو یا ان کو گھیر لینے سے۔ ورنہ خالیکہ یہ گڈھوں میں جمع کر لینا
بھی شکار ہی کیلئے تھا۔ پھر یہود کا مچھلیاں جمع کر کے یہ کہنا کہ ہم نے آج شکار نہیں کیا محض فریب

اور دھوکا دہی تھی پس پہلی صورت میں اگر ناکول میں تبدیل نوع کی گئی تھی تو اس صورت میں مفہوم میں تقلیب کی شان قائم تھی۔

اسی طرح نیل سے پار ہو کر یہود اگر بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اسی شان تقلیب کی بدولت سامری نے قوم سے سونا چاندی جمع کر کے اس سے ایک پتھر اتیار کیا اور پھر اس میں ایک شخصوں خاک کی پوڑیہ کے ذریعہ (جو اسپ بھریل کے سموں کے نیچے کی خاک تھی جس کا اثر جیات فرنی تھا) روح حیوانی پھونک دی جس سے یہ پتھر ابولنے اور حرکت کرنے لگا گویا سونے چاندی کو تو گویا سالہ کی صورت میں تبدیل کیا اور پھر اس جہاد کو حیوان گوئی نوع میں منقلب کر دیا جس سے قوم مقتول ہو کر لگی، اُسے خدا سمجھنے اور پوچھا پاٹ کرنے لگا یا مخلوق کو خالق کی جہت میں تبدیل کر دیا پس یہاں بھی وہی تبدیل نوع بہ نوع کی شان کھلے طور پر موجود تھی اور یہود کا اسلام سے کفر کی طرف ارتداد خود ان کے اندر تبدیل نوع بہ نوع کا مظاہرہ تھا ہاں اس شان تقلیب کو جو ایک صفت ربانی تھی یہود نے کسی جگہ بھی تیر میں استعمال نہیں کیا جو شان موسوی تھی بلکہ تقریباً ہر جگہ بے محل اور ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ کار بنایا۔

شاید ہی وہ ہے کہ قوم موسیٰ پر جس قدر مصائب اور سماوی عذاب آئے بکثرت اسی شان تقلیب اور تبدیل نوعی کے رنگ میں نازل ہوئے ہیں۔ قرعون اور قبطیوں کے دانہ پانی کا خون بنجانا۔ اُن کے بدن کے رویں روئیں کا جوؤں کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اُن کے سامانوں کا سینہ کوں کی صورت اختیار کر لینا۔ اُن کے غرق کیلئے نیل کے جامد ہو جانے کے بعد سیال اور بہتا ہوا کر دیا جانا۔ پھر یہود کے مستبکروں کے سروں پر جامد پہاڑ کا حیوان پرندوں کی طرح متحرک بنا کر

لاکھڑا کیا جانا۔ تو مہبت کی بیچرتی پر انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا جانا وغیرہ ایسے مصائب و آفات ہیں کہ سب میں وہی تبدیل نوع بہ نوع کا رنگ صاف نظر آ رہا ہے کہیں ایک جامد نوع سے بدل دیا گیا ہے کہیں جامد کو حیوان کی نوع میں منتقل کیا گیا ہے کہیں ایک اشرف حیوان کو ازل حیوان کی صورت میں پلٹ دیا گیا ہے غرض تو مہبت کے عمل اور جزائے عمل انعام و انتقام اور مہر و قہر میں یہی صفت تقلیب سمائی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ان کے مہربانی عظم کی شان غالب بھی یہی صفت تقلیب تھی۔

قوم عیسیٰ علیہ السلام کے قول عمل | اسی اصول کے ماتحت چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں تصویریں اور ایجادیں شان غالب میں غالب مصوری اور احیاء اجسام تھی اور اسی شان کے ماتحت

انہوں نے اپنی اُمت کی تربیت کی اس لئے اُمت عیسویہ کی ذہنیت بھی ایسی تصویر سازی اور ایجاد اجسام کی طرف چلی۔ آج عیسائی اقوام کی ساری ذہنی طاقتیں آیات کی صورتیں بنانے نئی سے نئی ہیئت اختراع کرنے اور ہر سامان کے نئے سے نئے نمونے اور ڈیزائن تیار کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہیں بلکہ صورت سازی کے اس فن کو اس درجہ پر پہنچا دیا گیا ہے کہ آج مسیحی سلطنتوں کی بنیادیں ہی اس تصویر سازی اور صورت آرائی کی تجارتوں پر قائم ہیں۔ غور کرو تو عیسائی اقوام کی اس حکمت عملی میں عیسوی ذہنیت کے وہی دو اصول کار فرما ہیں مادیات کی ہیئتیں بنانا اور پھر ان کی شان کے مناسبت انہیں زندگی کی روح بھونکنا۔

ہیئت سازی | اگر حضرت مسیح علیہ السلام پرندوں کی شکلیں بنا کر اڑاتے تھے تو یہ یٹن کے پرندے اور کھلونے بنا کر انہیں اسپرنگ کی رُوح سے اُچھلتا کودتا بنا رہے ہیں۔ اور ذہنی و زنی ہوائی جہازوں کی

ہیئت کے پرندے تیار کر کے پٹیر دی گئیں کی طاقت سے انہیں ہوا میں اُڑا رہے ہیں۔
 ایسا اگر انہوں نے مردہ لاشوں کو زندہ کیا تو انہوں نے تو ہے کے پتلے تیار کر کے اُن میں
 برقی ہووڑا دی کہ وہ یورپ و امریکہ کے ہوٹلوں میں بجلی کا ایک سوئچ دبائے سے زندہ انسانوں
 کی طرح کام کاج کرتے پھر رہے ہیں بھاری بھاری انجنوں اور مشینوں میں اسٹیم کی روح پھونک کر
 اُنہیں دوڑتا بھاگتا بنا دیا۔ تیل کی روح سے بھاری بھاری موٹروں کو دوڑا دیا۔ اگر انہوں نے
 بے جان لاشوں کو روح پھونک کر بلوایا تھا تو انہوں نے گراموفون کے ریکارڈوں کو ایک سوئی
 کے ذریعے بولتا اور گاتا ہوا کر دیا۔

تین ہینات | اگر انہوں نے یالوس العلاج مریضوں، اندھوں اور میروصوں کو اچھا کر دینے کی۔
 (بازن الہی) گارنٹی کی توجہ کے دور میں عیسائیوں کی طرف سے بھی مریضوں کی شفا بخشی کے
 اعلان اشتہار پروپیگنڈوں اور گارنٹیوں کی کوئی اتہار نہیں کوئی صحت کی گارنٹی لے رہا ہے
 کسی ہسپتال کے اشتہار میں اندھوں کے اعادہ بصارت کی گارنٹی کی جارہی ہے کہیں ادا نہیں
 کی شریط دوائیں شائع کر کے صفحہ جلد کی گارنٹی کی جارہی ہے کوئی ڈاکٹر اعادہ شباب کی
 ذمہ داری لے رہا ہے۔ کوئی عمر بڑھا دینے کی تدابیر شائع کر رہا ہے حتیٰ کہ بعض مصل فلاحی ادارے
 شناس ڈاکٹر اچھا موٹی پر بھی غور کر رہے ہیں پس کہیں ایجادیات کا ادعا رہے اور ایجاد مر تب
 حیات کا دعویٰ اور یہ سب حضرت مسیح علیہ السلام کی اُسی شفا کارانہ اور احیائی قوت کا نام آتش فشاں
 ہے جو بطور معجزہ آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔

ایجاد اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طریق پر مادیات سے پرندوں کی ہیئتیں اور جاندار

کی تصویریں بنائی تھیں تاکہ انہیں ہیئت طیرا پڑا دیں تو وہی تصویریں ذہنیت مسیحی اُمت میں بھی نمایا ہوئی۔ اور اس درجہ افراط کے ساتھ کہ آج صورت آرائی صورت پرستی کا درجہ اختیار کر چکی ہے مادیات کے نئے نئے ایجادات اور تصویریں جہتوں نے چشم دنیا کو غرق حیرت کر دیا ہے۔

بھاری بھاری مادوں کو موم کی طرح پگھلا کر ان سے کیسی عجیب و غریب شکلوں کی مشینیں اور کیسی نئی نئی صورتوں کے سامان ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ توہے لکڑی اور پتیل کے خوبصورت استباب راحت بدن کے نئے نئے وسائل مثلاً تیز و سواریاں۔ ریل۔ موٹر۔ آگلیوٹ اور ہوائی جہاز وغیرہ خبر رسائی کے عجیب عجیب آلات۔ ٹیلی گراف۔ ٹیلی فون اور وائر لیس تلکثیر اشاعت کے ذرائع مطابع اور پریس وغیرہ۔ انعکاس صورت و اشکال کے وسائل فوٹو گراف کیمرے۔ برقی روشنی اور برق برق سامانوں کی اختراعات۔ نظریہ متحرک تصاویر اور ان کی بول چال مادی ایجادات کو وہ غیر العقول کا زمانہ ہیں کہ عالم رنگ و بو اور جہان صورت و اس ایجادی پیداوار پر جبکہ بھی فکر کریں کہ ہی۔

تصویر ایجاد کے بعد تصویر اور صورت سازی کو تو آج تصویر سازی فنون لطیفہ میں داخل ہو کر انکا طفرے اتیانہ ہو چکی ہے تصویروں اور مجسموں کے بازاروں اور درباروں پر قبضہ کر لیا ہے۔

فوٹو سازی کیلئے مشینیں ہیں اُس کی اشاعت کے لئے بلاک ہیں اور پھر تصویر بنی یا تصویر بنائی کیلئے لاکھوں روپیہ کی بلنگیں۔ ہسپتال ہیں۔ سینما ہال محض اس لئے لاکھوں روپیہ کھینچ رہی ہیں کہ چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دکھلائیں کوئی شہر شہر نہیں جب تک کہ اُس میں سینما کی متعدد دسربلاک عمارتیں کھڑی ہوئی نہوں۔ آج مسیحی اقوام کی فکریات سے تصویریں متحرک بھی ہیں بول بھی رہی ہیں اور گاتی ناچتی بھی ہیں اور سبک دماغ تصویر ساز اپنی اصل کو چھوڑ کر

اپنی ہی نقل پر اس قدر فریقہ ہو چکے ہیں کہ اپنے قلب و دماغ کی ساری کھائی نقلوں کے حوالے کر کے
خود کو رے ہوتے جا رہے ہیں۔

پھر تصویر کی قوت حیات دیکھو تو سکہ اور تمغہ پر تصویر لگٹ اور سٹامپ پر تصویر۔ چاقو اور
ہتھیار پر تصویر۔ دوات و قلم پر تصویر۔ سبیل اور رب پر تصویر۔ کپڑے اور برتن پر تصویر۔ آجبا
رسائل کے صفحات پر تصویر۔ کاغذوں کے جگہ پر تصویر۔ آتش بازی کی شعلہ بازیوں میں تصویر۔
گھڑی اور چین پر تصویر۔ اسٹیشنری کا ہر سامان مصور۔ کتابیں مصور۔ طرز تعلیم مصور۔ مکانوں
کی زینت تصویر۔ پردوں کی آرائش تصویر۔ اور بالآخر ہر شے کی صورت پر اس کی تصویر گویا شے
محض اپنی صورت سے نہیں پہچانی جاسکتی جب تک کہ اس کی بھی ترجمان یہ مصنوعی تصویریں
نہ بنیں۔ غرض تمدن کے جس گوشہ پر نگاہ ڈالو صورت پسندی اور تصویر آرائی کا تسلط و اقتدار
نظر آئے گا۔ خود اصلی انسان کی وہ عظمت نہیں ہے جو اس کی بناوٹی صورت کی ہے۔ اور اس
نقلی پر قوم کی قوم ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ حتیٰ کہ (حسب بیان اخبار وحدت دہلی ۲۴ اپریل ۱۹۳۶ء)
”آج تضاد ویر اور فوٹو گرافی کے شوقین کیمروں اور ان کے لوازمات پر پندرہ کروڑ
روپیہ صرف کر رہے ہیں۔“

تصویری جدت | پھر اس صورت آرائی کیساتھ صورتوں میں جدت طرازی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی شے
نوبہ نوشکلوں اور نوع بہ نوع صورتوں کا لباس ہر روز بدلتی رہتی ہے ہر ہر استعمالی سامان کے
خوشنما نمونوں اور مختلف الالوان صورتوں کی اس قدر کثرت ہے کہ غالباً ہر انشی سامانوں کی
ایسی زینت نئی صورتیں کبھی بھی چشم فلک نے نہ دیکھی ہوں گی۔ آج ہزار ہا اشیاء کی خریداری محض

اُن کے مختلف نمونوں اور صورتوں کی بدولت ہو رہی ہے۔ مکانات کا سلسلہ لو تو انچیتروں کا طبقہ محض کوٹھی بنگلوں کے نئے نئے نمونے نکالنے میں لگا ہوا ہے ہر جدید بلڈنگ اپنے رنگ و روپ کے لحاظ سے قدیم کو شرمائے دیتی ہے۔

فرنیچر کو تو محض میز کرسی اور الماری وغیرہ کی نئی سے نئی شکل ایجاد کرنے کیلئے بڑے بڑے کارخانے کام میں مشغول نظر آرہے ہیں۔

لباسات کو دیکھو تو خوش رنگی خوش وضعی اور نقش و نگار کے سلسلہ میں نباتات حیوانات اور جمادات کا کوئی نقشہ اور رنگ ایسا باقی نہیں رہا جو کپڑے کی سطح پر یا اُس کی بناوٹ میں نمایاں نہ کیا گیا ہو۔ لباسی فیشن دیکھو تو لباسی صورتوں کی چہرہ اس درجہ غالب اچھلی ہے کہ روزانہ نہ صرف نئے نئے فیشن نکال کر پیکر آرائی کی نمائش کرتے رہتے ہیں بلکہ بدنی سنگار اور خوش لباسی کا کوئی عقلی احتمال ایسا نہیں رہا جو واقعات کی صورت اختیار نہ کر چکا ہو حتیٰ کہ نقلیل لباس کی صورتوں میں عریانی تک کی آرائش بھی واقعہ بن چکی ہے۔

لباس کی سلامتی اور فیشن کے اختراعات کا یہ عالم ہے کہ اُس کے لئے لاکھوں سرمائے کی مستقل کمپنیاں قائم ہیں۔ ریلن کمپنی جس کا ہیڈ آفس انگلستان میں ہے اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اُس کی شاخیں ہیں اور امرائے ہندوستان میں سے کتنے ہی ہیں جو اُس کے لاکھوں کے قرضدار ہیں محض سلامتی اور خیاطی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اُس کا نظام ایک مستقل حکومتی نظام کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔ ٹیلرنگ شاپوں کو جو کمپنیوں کی صورتیں ہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ محض ایک بڑے زائرین جو نئے ڈیزائن کے کپڑوں کا محض خاکہ لے کر تاج سالانہ ڈیزائن لاکھ پونڈ کا لیتا ہے۔

(وحدت اخبار، ۲۴ اپریل ۱۹۳۴ء)۔

ماکولات کو لو تو موجودوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے کتنے ہی کارخانوں کے ساتھ انہی کی تشکیل و تصویریں لگا ہوا ہے۔ بسکٹ روٹی اور مٹھائیاں تاکشینوں کے ذریعہ عجیب عجیب صورتوں کا لباس پہن رہی ہیں۔ لیک پیٹری گلدستوں اور پرندوں کی شکل میں ڈھالے جا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں محض سلعے قائم ہیں کہ ماکولات کی ان نئی نئی شکلوں سے اُن کی تجارت کو فروغ دیں مارلن کمپنی اور اس جیسی اور کمپنیاں اسی قسم کی سرانجام دہی میں ہمہ تن مصروف ہیں۔

مشروبات کے سلسلہ میں پانیوں اور شربتوں کو دیکھو تو عدالوان اور رنگ بزرگ کے شیشے دوکانوں پر حاذب نگاہ نظر آئیں گے حتیٰ کہ ان کھانے پینے کی اشیاء کو میزوں پر خوشنماہیت اور خوبصورت نقوشوں کے ساتھ چنے اور اس طرح سجانے کیلئے کہ کوئی تیز باغ و بہار نظر آئے کوئی عظیم نشان بلندنگ اور کوئی پرندوں کا عجائب خادہ بتقل علیٰ ہیں تعلیمی سکول ہیں بھاری بھاری اجڑتیں ہیں اور مستقل اسٹاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تمدنی سامانوں کے رد و قبول کا معیار آج ضرورت و عدم ضرورت نہیں بلکہ محض خوشنمائی یا بدنمائی رہ گیا ہے ہر نئی وضع کا سامان قابل قبول ہے اگرچہ غیر ضروری ہو اور ہر قدیم وضع یا سادہ شے ناقابل قبول ہے اگرچہ ضرورت اور راحت کی ہو۔

پھر ان سامانوں کے پیکنگ اور اس کی خوشنمائی اصل سامان سے بھی زیادہ قیمتی اور قابل توجہ سمجھی جاتی ہے کہ شے کی پہلی نمائش اُس کا پیکنگ ہی ہے۔ ایک معمولی غذا یا دوا یا کھلونے اور رہائشی سامان کیلئے اُس کا ڈیزائن یا بندھن یا کاغذی اور آہنی تھیلی کی خوشنمائی پر بعض دفعہ اس قدر

لاگت لگائی جاتی ہے کہ اصل سامان سے وسائل قیمتی ثابت ہوتے ہیں اور کوہ کنڈن و کاہ برڈرن کا مضمون ہو جاتا ہے عرض قوم کی قوم اسباب تمدن اور مادیات کی نئی سے نئی شکلیں تجویز کرنے میں اپنی تمام ذہنی قابلیتوں کے ساتھ اس درجہ لگی ہوئی ہے کہ صورتوں کے جو نمونے سنہ واپ میں رواج پکڑتے ہیں سنہ آئندہ میں ان کی صورتوں کی جدت پکھلے ڈیزائن کو ناقابل التفات بنادیتی ہے۔

اقوال و ہیئات | سامانوں کو چھوڑ کر اس قوم کی قولی اور عملی زندگی دیکھو تو وہی صورت آرائی اور جدت طرازی کی جھلک اُس میں بھی قائم ہے۔ الفاظ کی خوش ادائی بہت کچھ اور نیچے حقیقت کا نشان نہیں۔ لفظی ہمدردیاں بہت زیادہ مگر قلبی ہمدردی کم نہ زیادہ۔ کلام میں تصنع بناوٹ اور عجارت آرائی کی کمی نہیں لیکن بے تکلف اور حقیقت خیز کلام کا کہیں وجود نہیں۔ بناوٹی عمل اور اس کے ساتھ دکھلا دایجد لیکن حقیقی اور خلصانہ سادگی عمل عنقار۔ رسمی اخلاق اور بناوٹی تبسم کی انتہاء نہیں لیکن حقیقی طلاق و جدت و جدہ روی جس میں قلبی شفقت کی جلوہ گری ہو یکسر مفقود۔ ظاہر بن جائے گواہ بن اُجڑ جائے۔ ظاہری صفائی بہر چیز میں نمایاں رہے گو حقیقی طہارت کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ عرض اس قوم کی ساری زندگی۔ نمود۔ صورت آرائی۔ اختراع۔ نمائش اور دکھلاوے کی حرکات سے پُر ہے۔ اور اس کے رد و قبول کا معیار محض صورت و رسم ہے نہ کہ حقیقت و اصلیت۔

اُمتِ مسیحہ کی جس پرستی | حتیٰ کہ اس صورت پسند ذہنیت کے ماتحت یہ اُمت اس درجہ جیانت و تصوریت اور اس کی چند مثالیں۔ کی غور ہوئی کہ اب اگر اس کے سامنے کلیات بھی پیش کی جائیں تو وہ اُن میں بھی صورت و

اشکال کی تہمتی رہ کر شاہدہ ہی کی خواستگار ہوتی ہے۔ فلیٰ امور تہلاً تو ماننے کے بجائے دیکھنے کے خواہشمند الہیات کے انوار پیش کرو تو ان میں بھی حسی دید کے طالب۔ جسے کہ کلی الکلیات اور جامع الجوامع ذات بابرکات حق کو بھی اگر وہ ماننے کیلئے تیار ہوتے ہیں تو اسی شہر طبرکہ اُسکی کوئی صورت سامنے کر کے اُن کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا جائے۔

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ الدَّلِيلَ ۖ فَهَرَّةً ۚ ہم ہرگز مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک ہم دیکھ لیں کہ خدا کا دلائل ہے
 ”اُسکو کی ”نکر خدا“ انجمن کی بنیاد ہی اس نظریہ پر ڈالی گئی ہے کہ خدا ہے تو نظریوں میں نہیں آتا ہا
 گویا اُن کے نزدیک کسی چیز کے ہونیکے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ آنکھ سے دکھلائی بھی دے۔ اسی نظریہ
 کے ماتحت اُن خفیف العقول کے نزدیک شاید ہوا بھی معدوم ہوگی کہ آج تک نظریں آئی۔
 رُوح بھی معدوم ہوگی کہ آنکھ کو اُس پر دسترس نہیں۔ کیفیات نفسانیہ مثل بھوک پیاس اور
 حظ و کرب بھی سب اس لئے معدوم ہیں کہ آنکھ کے احاطہ سے بالاتر ہیں حتیٰ کہ اگر کسی وقت اُنکا
 کوئی بھائی بند یا سامان اُن کی نگاہوں سے اُدھل ہو جائے تو اسے بھی اُسدم معدوم ہی
 سمجھنا چاہئے کہ نگاہ سے اُدھل ہے۔ یا للعجب۔ افسوس کہ ہوشمندوں کو صورتِ اشکال کے انہماک
 نے آنکھوں کا اس درجہ غلام بنا دیا ہے کہ عقل و فراست کے کوچہ ہی سے نابالہ اور معنویات و
 حقائق سے کلینہ بے بہرہ ہو کر رہ گئے۔

اُمّت نصرانیہ کیفیت کے | اسی طرح عموماً تمام حقائق غیبیہ اور اعتقادات حقہ مبدا و معاد جنت و
 بجائے کیت کی لداہ ہے | نار۔ ملائکہ و جنات۔ لوح و قلم۔ وقائع قبر و حشر۔ یا خارق عادت
 واقعات معجزات و کرامات وغیرہ سے محض اس لئے انکار کر بیٹھے ہیں کہ وہ سر دست اُن کی آنکھوں کا

غائب ہیں اور ان کی کوئی شکل و صورت سامنے نہیں۔

غرض جہاں بھی صورت و شکل کا دخل نہ ہوگا خواہ وہ علوم ہوں یا کلیات مقدمات ہوں یا غیبیات اُمتِ مسیحیہ وہاں کھڑی نظر نہ آئے گی۔

وہ سب سے زیادہ اپنے نفس کے قائل اور دلدادہ ہیں اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ قریب اور بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بعید عن تعالیٰ سے ہیں کہ وہ جتنی طور پر سب سے زیادہ غائب اور غیب الغیب ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ اس خود بینی کے سبب خود غرضی اور خود مطلبی کے جال میں ہی سب سے زیادہ یہی اُمت گھری ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی خود غرضی و عصبيت اور جمیت جاہلیت پر نتج ہوئی ہے۔ اور پھر اس تقصیب کے مختلف قدرتی معیار و طبیت نسل اور نون و غیرہ کی طرف متعصب طبیعت خود بخود چل پڑتی ہے۔ اس لئے تقصیب۔ و طبیت تسلیمیت اور نون و رنگ و غیرہ کے خود مطلبانہ جال میں بھی سب سے زیادہ ہی صورت پرست اُمت پھنسی ہوئی ہے اور اس طرح گرفتار ہے کہ گویا تعصب و طبیت اس کا مایہ الاتیاز شعار ہے۔ مثلاً ہندوستان میں جو حقوق ایک یورپین کے تسلیم کئے گئے ہیں وہ کسی ہندوستانی کے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ یورپین نہیں۔ بلکہ ایک یورپین کے جو حقوق یورپ میں پیدا ہونے پر مانے گئے ہیں وہ کسی یورپین کے ہندوستان میں پیدا ہونے پر نہیں ہیں اس لئے کہ موزد و منشا کے لحاظ سے و طبیت کمزور پڑ گئی۔ یورپینوں کے کوٹھی بنگلوں کے ساتھ مخلوط ہو کر ہندوستانی جھوٹے نہیں کھڑے رہ سکتے کہ ان میں سفید فام قومیت کی سکونت نہیں۔ یورپین کلب گھروں میں ہندوستانی ایک شریک کی حیثیت سے نہیں گھس سکتا۔

کہ وہ غیر قومیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ آج جذباتِ وطنیت کے ماتحت پورا ہندوستان اس کے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ وہ یورپ کی تجارتوں کی ایک منڈی ہے جس سے ہندوستانہوں کا خون چوسکر یورپین اقوام کے رخسارے سرخ کر دئے جانے کے سوا اور کوئی غرض وابستہ نہیں بننا چاہیے۔ آج ایک ہندوستانی کی یومیہ آمدنی کا اوسط فی کس پڑتا ہے اور ایک یورپین کی یومیہ آمدنی بیٹھتی ہے۔

پھر جبکہ یہ بے اعتدایاں عملی ہی نہیں بلکہ آئین کا پیرایہ لئے ہوئے ہیں تو اس سے بڑھ کر تعصب اور قومی خود غرضی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ تعصب اور معیارِ وطنیت و نسلیت خود ایک مستقل قانون بن جائے؟ اور اُسے وجہِ نازش بنا کر استعمال کیا جائے؟

ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم شخصی اور قومی خود غرضی کا شکار بن جائیگی اور اُس میں جوئے الارض کا مرض نفسانی تعیش کی خاطر رایت کر جائے گا تو وہ بے غرضی اور استغفار سے کبھی ہٹنا نہیں سکتی۔ جیسا کہ واضح ہو گیا کہ یورپین اقوام انتہائی خود غرضی میں پھنس کر تمام آثارِ بے غرضی، استغفار، یگانگات، ایثار، ہمدردی اور عام بھی خواہی انسانیت سے یکسر محروم ہو چکی ہیں انہیں اپنے نفس کے سوا دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عصبيت خود غرضی کی اور خود غرضی خود بینی کی اور خود بینی صورتِ پسندی کی فروعات میں سے تھی اس لئے انجامِ کار وہ سابق نتیجہ اور زیادہ رُوشنی میں آجاتا ہے کہ اس اُمت کی ذہنیت کے معیار پر زیادہ سے زیادہ قابلِ قبول وہی پھیر ہو سکتی ہے جو آنکھوں پر بار ڈال سکے گو علم و عقل کے لحاظ سے اُس کا وزن کچھ بھی نہ ہو۔

کثرتِ رائے اسی طرح مثلاً استدلال اور اثباتِ مدعی کے دائرہ میں اعداد و شمار اور کثرتِ لائیل

یعنی کمیت اس اُمت کے یہاں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ کمیت و کثرت جزئیاتی شے ہے جو آنکھوں سے نظر آسکتی ہے کلیاتی نہیں ہے جس میں علم و معرفت کی ضرورت ہو پس یہ اُمت کسی چیز کے فلیہ و مغلوبیت پر ہمیشہ اعداد و شمار سامنے رکھ کر استدلال کرتی ہے معدودات کی حقیقت کو پرکھ کر اصولی رنگ میں اُس کی قوت و ضعف کے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتی کہ حقیقت و کیفیت آنکھوں سے اوجھل ہے اور کمیت و عدد آنکھوں کے سامنے ہے اُس کے نزدیک کثرت دلائل اثبات مدعا کی سب سے زیادہ مؤثر وجہ ہے نہ کہ قوت و دلیل کیونکہ پہلی شے کمیتی ہے۔ جو احساسات پر بار ڈال سکتی ہے۔ اور دوسری صورت کیفی ہے جو علم و ادراک سے تعلق رکھتی ہے جس سے یہ جس پسند اُمت محروم ہے۔

اسی طرح اُمت نصرانیہ کی اس سطحی ذہنیت کے مطابق کسی رائے کا وزن یا حکم کی قوت رايوں کی کثرت اور مجارٹی کے سوا دوسرے سمجھی جاتی ہے کہ کثرت ایک امر محسوس ہے جو آنکھ کو بخیر بنا سکتی ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت پسند ذہنیت کے نزدیک محض شمار کی کثرت کسی رائے کی قوت و حقانیت کی کفالت نہیں کر سکتی جب تک کہ خود رائے ہی اپنی ذات سے کسی معیار حق پر پوری نہ اُترتی ہو اگرچہ اُس کا حامی کوئی ایک ہی فرد کیوں نہ ہو۔ یہ جداگانہ امر ہے کہ کسی ذی وجہین امر میں جبکہ ہر جانب میلان کی وجوہ مساوی موجود ہوں بطور قطع نزاع کثرت آرا پر فیصلہ کر لیا جائے لیکن بذاتہ کثرت کوئی موجب صواب چیز نہیں کہ اُس کے خلاف راستہ نہ ہو۔ یا اتفاقاً حق کا ذریعہ نہیں کہ اُس میں حق کا وجود ضروری ہو۔ پس اُس کی حقیقت فرعہ سے زیادہ نہیں نکلتی جس کی غرض محض قطع نزاع ہے اور بس۔

کثرت افراد | اسی طرح مسیحی ذہنیت دو مقابل فوجوں میں افراد کی کثرت سے گھرا اٹھتی ہے کہ اُس کی نگاہیں صورت و اجسام سے آگے نہیں بڑھتیں۔ حالانکہ ایک حقیقت دوست ذہنیت کے نزدیک کمیت و تعداد کا پڑھ جانا نہ فتح و شکست کا معیار ہے نہ کوئی قابل التفات مظاہرہ بلکہ بلحاظ حقیقت صبر و استقلال اور اخلاص کے مجسمے اگر درس اور سو بھی ہو تو ہزاروں پر بھاری ہیں اور اسی باطنی قوت سے بسا اوقات چھوٹی چھوٹی اقلیتیں بڑی بڑی اکثریتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ پس ایک نصرانی صداقت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف کثرت و کمیت کے دباؤ سے۔ اور ظاہر ہے کہ کثرت وہی امر محسوس ہے جو مشاہدہ یعنی سے متعلق ہے گو صداقت سے خالی ہو۔ اور صدق و اخلاص ایک امر معنوی ہے جو مشاہدہ قلب سے متعلق ہے گو کثرت سے خالی ہو۔ پس یہ اُمت محض آنکھ سے دیکھنے کی چیز سے مرعوب ہوتی ہے۔ علم و عقل سے جانچنے کی چیز سے نہیں اس لئے بالفرد کہا جائیگا کہ اس اُمت کو اپنی جس پسندی کے ماتحت علم حقیقت سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ اس تصویری اُمت کی سطح پرستی اُسے کسی بات میں بھی صورت سے گذر کر حقیقت تک نہیں پہنچے دیتی اس لئے صورتوں کی نیگاہی پر مفتوں رہنا یا عقل و دین سے بیگانہ رہ کر محض آنکھ کا دیوانہ بنا رہنا ہی اس اُمت کے فضائل کی انتہائی لائن ہے۔

اُمت نصرانیہ علمی اُمت نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورت و جسم اور حیثیات کا راستہ بے انتہا تنگ اور محدود ہونے کی وجہ سے کسی طرح بھی وسیع علم کی گذر گاہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حیثیات اور جسمانی اشتیاء میں جسم دومرے جسم کیلئے حجاب اور ایک کی جس دوسرے کے جس سے مانع ہے

ہر صورت دوسری صورت کیلئے حاجیہ مانع ہو سکتی ہے اور ہر ایک صورت پسند سچی کے عقل و فہم کے ظرف کو بے انتہا تنگ اور محدود ہی ہونا چاہئے بخلاف اس کے ایک حقیقت پسند فہمیت کا مالک چونکہ صورتوں سے گذر کر حقائق اور معانی تک پہنچتا ہے یعنی جزئیات سے گذر کر کلیات و اصول میں گھستا ہے تو بلاشبہ وہ حیثیات کے تنگ دائرہ سے گذر کر وجدانیات کے غیر محدود میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں ایک حقیقت دوسری حقیقت کیلئے حجاب نہیں ایک نور دوسرے نور سے مانع نہیں بلکہ ایک کلی اور جامع حقیقت کا ہاتھ لگ جانا اُس کی لاکھوں جزئیات کا قبضہ میں آجانا ہے پس حقیقتاً علم اور اُس کی رُوح اگر کسی فطرۃ میں رچ سکتی ہے تو وہ ہر حقیقت پسند ہی فطرۃ ہو سکتی ہے۔

ساتھ ہی اُمت مسیحیہ نے حیثیات کا یہ تنگ راستہ اختیار کر کے اپنے لئے ساری ہی محرومیاں اور خساروں کو قبول کر لیا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر صورت اپنی حقیقت کے لئے وسیلہ ہوتی ہے جس کا وجود حقیقت سے الگ کوئی مستقل وجود ہی نہیں۔ پس ایک صورت پسند صورتوں میں رہتے ہوئے ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے جسے ابھی تک حقیقت کا نشان بھی دستیاب نہیں ہوا اگر وہ اپنا آخری سطح نظر محض صورت ہی کو ٹھہرا لے تو وہ حقیقت تک تو یوں نہیں پہنچ سکا کہ ابھی پابند صورت ہے اور خود صورت سے یوں محروم ہے کہ صورت بلا حقیقت اور جسم بلا رُوح کا نہ کوئی وجود ہے نہ بقا اس لئے صورت پرست بلحاظ نتیجہ صورت و حقیقت دونوں ہی سے محروم ہے۔ بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اُمت مسیحیہ نے اپنی تمام سماعی کامر صورت و جسم اور اُس کثیف مادہ کو ٹھہرا کر علم کے بجائے جس کو اور صوابدید کے بجائے پشیمید کو اپنا وسیلۂ علم

ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اس لئے یہ تصویری اُمت جس پسند کہلائی گئی۔ علم دوست باور نہیں کی جائیگی۔ اُسے صورت پسند قوم کہیں گے حقیقت دوست قوم سے تعبیر نہ کریں گے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهَمٌّ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ - وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں اور آخرت و انجام سے وہ لوگ بالکل غافل ہیں۔

اُمتِ سیحہ استحکام پسند نہیں ہو سکتی | پھر ایک جس پسند اور مادہ پرست اُمت پر جسے رات دن ماتیات ہی کا شغل ہو عموماً مادہ ہی کے خواص و آثار کا غلبہ ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ مادہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا۔ اُس میں ٹکٹن اور بختگی حال کی کوئی شان نہیں بلکہ تلون اور لوٹ پوٹ ہی اس کا امتیازی وصف ہے اس اصول کے مطابق مادہ پرست اُمتِ سیحہ کی ذہنیت بھی انہی مادی آثار سے برہنہ ہوتی چاہئے چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ یہ اُمت استحکام پسند ذہنیت سے اس لئے محروم ہے کہ باوقیت سے مغلوب ہے اُس کے عام کاروبار سے نمود بے بود غیر بختگی بے استقلال اور ناپائیداری و تلون کی شان نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو وسائل تمدن میں سب سے زیادہ استحکام طلب پیر تعبیر ہے جس کو مضبوط بنانے میں اُس کے خوشنما بنانے سے زیادہ توجہ کی جاتی ہے۔ اسی پائیداری کی بنا پر یہ مثل مشہور ہے کہ

لَذَّةُ الطَّعَامِ سَاعَةٌ وَلَذَّةُ النَّيَابِ يَوْمٌ
لَذَّةُ الْمَرْعَةِ شَهْرٌ وَلَذَّةُ الدَّارِ حُمْرٌ - عورت کی لذت مہینہ بھر کی ہے اور مکان کی لذت عمر بھر کی ہے
چنانچہ پچھلوں نے تعبیرات کے استحکام میں خزانے صرف کر دیے جس سے آج تک قدیم دنیا کے آثار بچوں کے توں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر کہ کائنات محل۔ دہلی کا لال قلعہ۔ اکبر آباد وغیرہ کے محلات

نیز دوسرے مالک میں قُدراء کی مستحکم یادگاریں آج تک اُسی طرح ایک پیر سے کھڑی ہوئی اپنے
 بانیوں کی استحکام پسند ذہنیت کی شہادت دیرہی ہیں۔ لیکن آج کی جدید دنیا میں صورت
 پسند نصرانی حکومت رائے سینا (نئی دہلی) تعمیر کرتی ہے شاہی دفاتر اور گورنمنٹی عمارتیں لاکھوں
 روپیہ کی لاگت سے تیار کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ لاکھوں روپیہ مرتکے لئے بھی منظور کرتی ہے کیونکہ لاگت زیادہ
 نمودار ہو پور لگائی گئی جہیں استحکام اور پختگی اصل مقصود ہی نہ تھی۔ اسی طرح دوسری گورنمنٹی عمارتوں کو
 دیکھ لینا چاہئے کہ عمارت میں ٹیڑھائی کی خوبی پیدا کرنے کیلئے تو سارا حکمہ انجینیری جمیع کر لیا جاتا ہے لیکن
 اُسے مستحکم کرنے کیلئے کسی مستقل اقدام کی طرف توجہات منقطع نہیں ہوتیں۔

پھر چونکہ ان نمائشی عمارت میں بقا و استحکام کی طاقت ہی نہیں اور اس لئے نہیں کہ
 ان بانیوں ہی کی نمائش پسند ذہنیت میں بقا پسندی کے جذبات نہیں اس لئے بڑے
 بڑے شہروں میں بھی وغیرہ میں ان صورت آرا بلڈنگوں کے انتہائی قیام تک کی بھی ایک تضحیی
 مدت معین کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ انقضاء میعاد پر اگر یہ عمارتیں اتفاقاً خود نہیں گر تیں تو میونسپلٹی
 کے حکم سے گر کر مالکوں کو تخریب تعمیر کا حکم دیدیا جاتا ہے تاکہ اچانک گر پڑنے سے (جو اس مدت
 میں تقریباً متیقن ہوتا ہے) جانوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس بار بار کے بنانے اور
 بگاڑنے میں لاکھوں روپیہ کے یہ مصارف بقا و استحکام کیلئے تو ہو ہی نہیں سکتے ورنہ اس
 شکست درخیزت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لا محالہ یہی کہا جائیگا کہ خالص نمائش ہی کیلئے بڑا شت
 کئے جا رہے ہیں جس سے اپنا ذوق نمود پورا کر لینا مقصود ہے پائیداری ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح بلوچستان میں تو قدیم کھڑی اسی چمکے مک کے ساتھ موجود ہیں جو ان کی ابتداء ساخت کے

وقت تھی لیکن جدید صنعت کے ملبوسات دیکھو تو چند ہی سال بعد بوسیدگی انہیں کلیتہً ناقابل استعمال و بقاء بنا دیتی ہے۔ قدما کا چھوڑا ہوا عام رہائشی اور اجتماعی سامان صدیوں کا موجود اور آج بھی قابل استعمال ہے لیکن موجودہ صورت پسند اقوام کی صنائع میں بقاء و پختگی کے بجائے وہی نمودیے ہوئے کہ جس کے سبب اُدھر سامان تیار ہوا اور اُدھر اُسے بے بقائی اور نیستی نے سنبھالا۔ پچھلا کاغذ صدیوں کا آج بھی تازہ بہ تازہ نظر آتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کا مشینی کاغذ دس پیرس ہی میں یورسیدہ اور ناقابل انتفاع ہو جاتا ہے۔ قدیم روشنائی اور الوان کی چمک دمک آج تک قائم ہے لیکن جدید ساخت کی روشنائیاں چند ہی سال میں خود بھی اُٹ جاتی ہیں اور ساتھ ہی کاغذ کو بھی گلا کر اپنے ہمراہ لیجاتی ہیں جنہیں حرف کے بجائے حروف کے روشندان باقی رہ جاتے ہیں جو آنجانی روشنائی کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ غرض آج کی صورت پسند دنیا کا تانتر دماغی اور مالی زور بجائے اصلیت کے رسوخ و استحکام یا بقاء و دوام پسندی کے محض آرائش و زیبائش پر ہے اور بس۔

امتِ مسیحیہ انجام میں قوم نہیں | پھر چونکہ اصلیت یا روح کی خاصیت بقاء و استمرار وجود ہے اور مادہ و صورت کی صفت بے بقائی، تغیر و فساد اور بالآخر فنا و عدم ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ روحانیت پسند اور باطن دوست قویں تو انجام اور عاقبت دوست ہوں اور صورت پسند یا جس پرست اقوام عاجل پسند اور حال میں ہوں۔ کیونکہ روح کا میدان بوجہ استمرار وجود کے استقبال کی طرف ہے کہ ہر باقی چیز بوجہ اپنی بقا و پختگی کے ماضی میں اپنا نشان چھو کر استقبال کی طرف دوڑتی ہے اور صورت و مادہ کا رخ بوجہ اپنے تغیر و فنا کے ماضی کی طرف

ہے کہ ہر فانی چیز کو جو اپنی فنایت کے فنا ہو کر ماضی میں رہ جاتی ہے اور استقبال کو اپنے وجود سے خالی کر دیتی ہے گویا باقیات تو ماضی سے عبور کر کے مستقبل میں اپنا نشان قائم کرتی رہتی ہیں۔ اور فانیات مستقبل کو چھوڑ چھوڑ کر ماضی کی طرف ہٹتی جاتی ہیں پھر چونکہ ماضی خود مقفی اور معدوم کہ اُس کی صفت جانا اور گزرنے کا ہے اس لئے گویا فانیات پہلے ہیں نہ پیچھے نہ اول ہیں نہ آخر اور مستقبل وجود سے ملتی ہے کہ اُس کی صفت آنا اور قریب ہونا ہے اس لئے گویا باقیات پہلے بھی ہیں اور پیچھے بھی اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ خلاصہ یہ کہ باقیات وجود کو اکثر کی چیزیں ہیں اور فانیات عدم کے حلقہ کی۔ پس روحانیت پسند اقوام تو استقبال پسند انجام میں عاقبت شناس اور آخرت دوست ٹھہرتی ہیں جن کیلئے اول و آخر بقا و سرخ ہے اور صورت پسند اقوام عاجل پسند پیش ہیں اور دنیا دوست ٹھہرتی ہیں جن کے لئے اول و آخر فنا و حرامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورت پسند اُمت مسیحیہ اپنی دنیا دوستی کی بنا پر اگر دین کے نام سے کوئی کام کرتی ہے تو اُس میں طلب دنیا ہی کی مضمر ہوتی ہے وہ مذہب کا نام بھی لیتی ہے تو اس لئے کہ اسکی معاشرتی سیاست میں مدد دے۔ مذہب برطانیہ نے صریح اعلانات کئے ہیں کہ اگر مذہب ہماری سیاست کے ساتھ چلے تو چلتا ہے ورنہ دم دبا کر رستہ لے لیں ہاں آخرت کا نام بھی دینا کیلئے ہی لیا جاتا ہے۔ ان صورت پرستوں اور دنیا دوستوں میں مذہب کی غایت صرف قومیت کی شیرازہ بندی ہے اور بس گویا جہاں اور مختلف ذرائع تحصیل قومیت کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں وہاں مذہب کا نام بھی ہے کہ جس پر دنیا جمع ہو سکے پس کہاں تو یہ صورت حقیقت کے وسائل میں سے تھی اور کہاں ان صورت پرستوں نے حقیقت کو بھی

صورت ہی کا خادم بنا کر چھوڑا کچ فہمی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔

اُمت مسیحیہ کی عجلت | ظاہر ہے کہ جو صورت پرست اقوام اپنی صورت پرستی کے سبب حقیقت پسندی اور جلد بازی | فراموشی یا دنیا طلبی کے سبب عاقبت گزاری کی تو گر ہو چکی ہوں،

بلاشبہ اُن کی ذہنیت میں عموماً عاجل پسندی اور آجل گزاری بطور طبیعت ثانیہ کے راسخ ہو جانی چاہئے کیونکہ جس طرح دنیا نقد اور عاقبت اُدھار ہے اور جس طرح صورت سامنے ہونیکو سبب عجلت تمام سامنے آجاتی ہے جو نقد کی شان ہے اور حقیقت تک رسانی بدیر اور بغور فکر ممکن ہے جو اُدھار ہونے کی شان ہے اسی طرح ہر صورت پسند درحقیقت عاجل پسند ہے اور حقیقت پسند درحقیقت آجل پسند ہے اسی اصول کے ماتحت دیکھ لیا جائے کہ یہ صورت اور بالفاظ دیگر عجلت پسند قوم (اُمت مسیحیہ) ہر چیز میں عجلت پسندی جلد بازی بے صبری اور گھبراہٹ کی ذہنیت پر اگر مبنی ہے اُسے ہر چیز کے انجام کی تلاش وقت سے پہلے ہی ہونے لگتی ہے۔ تدریج و تأنی اور طبعیاتی ترتیب و درجہ بندی سے اُس کا جی اگلتا یا ہوا رہتا ہے یہ چاہتی ہے کہ زمین کی سیڑھیاں طے کئے بغیر ہی بالائی منزل پر جا کوئے اور درمیانی وسائل سے بے نیاز ہو جائے۔ بلکہ یہ اُمت چونکہ صورت پسندی کو بھی ہر جگہ آخری مقام پہنچی ہوئی ہے اس لئے وہ اُن عجلت پسندیوں اور جلد بازیوں کے بھی انتہائی درجہ پر آکر رکی ہے چنانچہ اس عجلت پسند ذہنیت کے ماتحت اُس کا طبیعتاً تقاضہ یہ ہے کہ ہر کام اپنی قدرتی حد کمال پر پہنچے بغیر ہی اپنی اوصورتی حقیقت کے ساتھ نمایاں ہو جائے اگرچہ انجام کے اصلی منافع سے یکسر خالی ہو اور اگرچہ درمیانی وسائل کی مفید تاثیرات سے کوئی استفادہ اور استحکام نہ کر سکے۔ سواریاں ہوں تو تیرو جیسے ریل و موٹروں ہو اُن جی

وغیرہ چاہے اچانک ہو ایسے بدلنے سے مسافروں کی صحت پر بُرا ہی اثر پڑے کہ گرم سے سرد اور
 سرد سے اچانک گرم ہو کر مبتلائے آلام ہو جائیں وسائل خبر رسانی ہوں تو عجلت آمیز جیسے تار،
 ٹیلیفون، وائرلیس وغیرہ چاہے بھر اور اُس کی صوت کی اصلیت مُشتبہ ہی ہو جائے اور اُس سے
 تبلیغ و احکام پر مفید اثرات نہ پڑیں حتیٰ کہ انبات نباتات ہو تو عجلت مفرط جیسا کہ مشینوں کے
 ذریعہ بجلی کی حرارت سے ایک ایک سال میں چار چار فصلیں پیدا کرنے کی مساعی جاری ہیں۔
 اگرچہ ایسی کمیتوں کے غلے اور پھل تدریجی قوت اور اپنی تربیتی خاصیتوں سے محروم رہ کر
 ناقص المنفعت ہی ہو جائیں۔ پھر جلد بازیوں کی حد ہے کہ اجار حیوانات بھی ہو تو عجلت
 و گھبراہٹ سے۔ جیسے حرارت رساں مشینوں کے ذریعہ بیضوں میں سے عجلت تمام مرغی
 کے بچے نکالنے کی سعی کیجاتی ہے اگرچہ اُن کی حیوانیت نامتام رہ کر اُن کی حیات کو بھی ناقص اور
 نامتام بنادے۔ پھر ایجاد جمادات ہو تو اُسی گھبراہٹ کیساتھ مثلاً مکانات کی تعمیر جلد سے جلد ختم کرنے
 کے لئے پہلے بنیادوں کی گہرائی میں کمی کی گئی پھر دیواروں کے اتار گھٹائے گئے۔ اور اب سرے
 سے بنیادیں ہی حذف کر دی گئیں بلکہ نفس تعمیر و اتار کو بھی ختم کر کے مکانات ہی سمیٹ کے
 ڈھالے جانے لگے تاکہ تدریجی تاخیر بھی نہ ہو اور ایسے بھی بہر حال کچھ نہ کچھ وقت صرف ہونا تھا
 تو الوہینیم وغیرہ کے مکانات ڈھلے ڈھلائے ہی فروخت ہونے لگے جو تہ شدہ لکھے رہیں تاکہ
 حسب ضرورت خیموں کی طرح کھو لکر کھڑے کر دے جائیں اور کوئی طبعی تاخیر ہی درمیان میں غائل
 نہ ہو کہ جس اس ذوق عجلت پسندی میں کوئی خلل راہ پا جائے بہر حال جذبات کی دنیا کا حال
 یہ ہے کہ چاہے یہ بغیر قدرتی مکان قدرتی منافع بخشے یا نہ بخشے مگر بہر حال جلد نیچائے اور دیدنیب ہو

اکڑا سیکے تو مٹین سے کہ دستکاری میں پھر تدریج و تلافی ہوتی ہے دوائیں دیکھیں تیار ہوں تو مٹین سے کہ اُن کی دستی ساخت میں کچھ نہ کچھ وقفہ لازمی ہے۔ حجامت ہو تو مٹین سے کہ ہاتھ کی حجامت میں پھر تاخیر کا خطرہ ہے۔ جس کا حامل یہ ہے کہ طبعی طور پر بھی جو عرصہ کسی کام میں لگنا ناگزیر تھا وہ بھی نہ لگنے پلے اور کسی کام کے انتظار میں طبیعت کو صبر و تحمل کا امتحان دینا نہ پڑے گا و یا جو کچھ ملنا ہو وہ ابھی رلجائے۔ عاقبت کے لحاظ سے گویا ہاتھ خالی ہی رہ جائیں۔

يُحْيُونَ الْعَائِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَثَهُمْ دُنْيَا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری یَوْمًا ثَقِيلًا۔ دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

مستبات کا کمال حالانکہ یہ ایک مشاہدہ اور معقول ضابطہ ہے۔ کہ اس عالم اسباب کی ہر چیز نئی وقت تکمیل اسباب تکمیل ہو سکتی ہے جبکہ اسباب اسباب کے ساتھ نمودار ہو ورنہ پھر یہ عالم عالم اسباب ہی باقی نہ رہے اگر عجلت پسندی سے درمیانی وقفے یا درمیانی درجات و مراتب حذف کر دئے جائیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جنینی کوماں کے پیٹ سے چھٹے ساتویں مہینہ نکالنے کی کوشش کی جائے یا کسی بچہ کو مراتب طفولیت گزرنے سے پہلے ہی دوا یا مصنوعی حرارت سے جو ان بنانے کی تدبیریں کی جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ یا وہ وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائیگا یا اُس میں قدرتی قوی ہی نہ پیدا ہوں گے یا ہوں گے تو اتنے ناقص اور ناکارہ کہ جن سے قدرتی اغراض پوری نہ ہو سکیں گی۔ اور ہر صورت میں اُس کی زندگی موت کے ہم رنگ ہو جائیگی پس آج کی عجلت باز ذہنیت انجام کے لحاظ سے حیات کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف دوڑ رہی ہے جس کو جیل مرگ کے طور پر حیات اور زندگی کی ترقی کہا جا رہا ہے۔ بہر حال صورت پسندوں میں نہ استحکام پسند ذہنیت قائم

ہوتی ہے نہ نکل و نہ بچ پسند یعنی نہ اس جلد باز ذہنیت میں تنگن و قرار ہوتا ہے اور نہ طاقت انتظار ظاہر ہے کہ جیسے یہ عجلت کاری اور بے صبری اس اُمت کا انتہائی مقام ہے اسی طرح انسانی کمزوریوں کا بھی یہ آخری ہی درجہ ہے۔ اس لئے یہ اُمت اپنی اس ذہنیت کے ماتحت نہ صرف دائرہ اسبابِ مسببات کے قدرتی منافع سے محروم رہی بلکہ اخلاقِ انسانیت اور ملکاتِ کامرانی سے بھی کوسوں دور پڑ گئی ہے۔ انہوں نے سببِ الاسباب کو تو اسباب کی خاطر چھوڑا تھا۔ لیکن خود اسباب کو اپنی جلد بازی کی خاطر ترک کر دیا۔ اس لئے نہ سببِ الاسباب کے ہے نہ اسباب کے۔ ”نہ خدا ہی ملانہ وصال صتم نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے۔“

خَيْرَ الدِّينِ سَاقِ الْاَخِرِ لَا ذَلِكَ هُوَ
اَلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
دُنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ یہی گھلا نقصان
کہلاتا ہے۔

پھر اس سے زیادہ محرومی و خسران کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟

اُمتِ مسیحیہ کی رغبت کا پھر ظاہر ہے کہ جو ظاہر پرست اور عجلت کار قوم ہر شے کو اس کے قدرتی اسباب سے میلانِ مصنوعی اشیاء میں اور اس کے ظہور کا اصلی راستہ چھوڑ کر فرضی اسباب اور مصنوعی طریقوں سے عجلت دکھلانے کی خواہشمند رہتی ہو اس کی ذہنیت و رغبت عموماً مصنوعی اشیاء کی طرف مائل ہوتی ہے اور طبعی طور پر قدرتی اشیاء سے پھر جاتی ہے گویا اس قوم میں قدرتی پیدائش کا راستہ نکلنے کے بجائے جلد بازی سے تصنع بناوٹ اور صرف اپنی ہی صنعت کی دخل اندازی کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس تصنع اور تکلف کی آخری منزل پہنچ کر ایسی سطح پرست قومیں قدرتی اشیاء سے بے تعلق ہی نہیں بلکہ نفور ہو جاتی ہیں اور ان کی قدرتی سادگی کو اپنی مصنوعی مہارت سے

آلودہ کئے بغیر نہیں رہتیں بلکہ اُن کے زعم فاسد میں محض قدائی ساخت کے نمونے اس وقت تک
 کسی طرح قابل التفات نہیں ہوتے جب تک کہ اُن میں اپنی کسی صنعتی مداخلت بیج نہ آجائے۔
 جس کا راز یہ ہے کہ قدرتی ساخت کے دو اجزاء روح و جسم اور حقیقت و صورت میں صرف
 صورت یا تصویر سازی پر انسان کو قدرت دی گئی ہے بہت گری اُس کے ہاتھ میں ہے اور محبت
 تیار کر لینا یقیناً اُس کے قابو سے باہر نہیں۔ لیکن اُن میں جان ڈال دینا اُس کے بس کی بات
 نہیں کہ حقیقت آفرینی اور جان بخشی صرف جاں آفریں ہی کے یہ قدرت میں ہے اس لئے
 حقیقت پسندوں کو قدرتی ساخت اشیاء کی طرف زیادہ میلان ہونا چاہئے کہ حقیقت و
 اصلیت قدرتی ہی اشیاء میں ہوتی ہے اور وہ حقیقت ہی کے دلدادہ اور متلاشی رہتے
 ہیں لیکن صورت پسندوں کو اپنی مصنوعی اشیاء کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہئے کہ
 مصنوعی اشیاء میں صرف صورت و بناوٹ ہی ہوتی ہے جسے اصلیت چھو نہیں جاتی اور
 وہ طبعاً صورت ہی کے دلدادہ اور متبع ہوتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قدرتی اشیاء
 میں اصل اصول حقیقت و روح ہے اور اس کی ساخت یا بناوٹ پر انسان کو کوئی دسترس
 نہیں کہ وہ بناوٹ سے کام لے سکے اس لئے حقیقت پسند تصنع پسندی اور بناوٹ سے
 بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس میدان کام رہے وہاں بناوٹ اور مصنوعیت کا کوئی دخل
 نہیں البتہ مصنوعی اشیاء میں چونکہ اصل اصول صورت اور تصویر آرائی ہی ہوتی ہے اور اسکی
 ساخت پر انسانوں کو کسی نہ کسی حد تک قدرت ہے اس لئے صورت پسندوں کا بڑا شغل
 ہی تصنع بناوٹ تکلف اور مصنوعیت کاری کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہئے کہ وہ جس میدان

صورت و رنگ میں کوئی ہے وہاں بناوٹ اور تصنع میں کوئی رکاوٹ نہیں اُمتِ مسیحہ اپنی صورت پسندی اور عجائبات کاری سے صورت آرائی کے میدان میں آئی جہاں حقیقی اشیاء اور حقائق سے اُسے بیگانگی پیدا ہوئی اور حقائق سے بیگانہ ہو کر اُسے قدرتی طور پر صورت سازی اور صورت بازی کا شغل اختیار کرنا پڑا جس سے اُس میں تصنع اور بناوٹ کی ذہنیت قائم ہوئی انجام کار وہ اسی درجہ پر نہیں رہی کہ وہ صرف اپنی ساتھ صورتوں کی عاشق بن چکی ہے کہ جب تک خدائی اشیاء میں بھی اپنی ہی جسمانی مداخلت نہ کرے اُسے ان اشیاء پر قناعت نہیں ہوتی مثلاً روشنی پسند ہے تو بجلی اور گیس کی جو اپنی صنعت ہے۔ پانی ہے تو نلوں اور پیپ کا لہان میں اپنا دخل ہے۔ پتنگا مرغوب ہے تو برقی کہ اپنی صنعت سے چلتا ہے گاڑی ہو تو اسٹیم اور برقی چلتی ہو کہ جانور کے سہارے چلنا پھر قدرت کی طرف رجوع اور اپنی صنعت سے بے تعلقی ہے ملازم ہوں تو فولادی پتیلے ہوں جو بجلی سے حرکت کریں گام کالج ہو تو سب بجلی کی حرکت اور مشین کی طاقت سے انجام پائے یہاں تک کہ جن چیزوں کی پیداوار قائلص قدرت کے ہاتھوں ہوتی ہے ان میں بھی یہ بد بخت اپنی بناوٹ کی مداخلت سے نہیں شرارتے مثلاً قدرتی پھل پھول کے رنگ و روپ اور فہر بھی تک میں بھی اپنی صنعت کی کوئی نہ کوئی مداخلت کئے بغیر نہ رہے۔ قلمبند یوں سے پھولوں میں نئے نئے الوان پیدا کئے جا رہے ہیں پھلوں کو چھوٹا بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ قدرتی چیزوں پر کچھ نہ کچھ صنعتی رنگ ضرور چڑھ جائے۔ گویا کہ یورپ کی مایہ ناز صنعت کا حاصل ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ قدرتی امور کو اپنی مداخلتوں سے بگاڑتا رہے اور چیزوں سے جو قدرتی اور خلقی منافع حاصل ہوں انہیں اپنے تصنع سے کھینچتا رہے کہ وہ کس وجہ سے انسانی

بناوٹ کا کسی چیز میں دخل آتا جائیگا اسی قدر فطری سادگی اور قدرتی خاصیتیں گھٹتی جائیں گی۔ چنانچہ ان مداخلت کردہ پھل پھول کا جسم و رنگ تو اس صفت سے ضرور گھٹ بڑھ جاتا ہے لیکن قدرتی ذائقہ و بُو اور حقیقی فوائد رخصت ہو جاتے ہیں۔

صورت پسندانہ شوخ چستی کی انتہا ہے کہ یہ صورت پرست جانداروں کے احوال و ایجاد میں بھی اپنی صنعت گری سے باز نہ آئے مثلاً مٹینیس ایجاد کی گئیں ہیں تاکہ سیفوں کو گرمی پہنچا کر مرغ کے بچے بلا مرغیوں کے توسط کے نکالے جاسکیں اور اب ایسی مشینوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے جن کے ذریعہ گھوڑوں میں سے پیدائش کا مادہ کھینچ کر شیشوں میں محفوظ رکھ لیا جائے اور حسب ضرورت اسے مادہ اسپ میں پہنچا کر بچہ حاصل کر لیا جائے نہ مادہ پر زچھوڑنے کی حاجت رہے اور نہ اس دروسری میں وقت صرف ہو اس نظریہ میں کامیابی ہو جائے پر شاید یہی طریقہ انسانی بچے حاصل کرنے کے لئے بھی عمل میں لایا جائیگا۔ اور یہ مختلف میکروں کی مشینوں سے حاصل شدہ انسانی بچے بازاروں میں دس پانچ روپیہ میں سہولت دستیاب ہو جائیں گے میکرو اچھا ہوگا تو شاید دو روپیہ در روپیہ قیمت میں اضافہ ہو جائیگا۔ کوئی ان بدبختوں سے پوچھے کہ آخر صنعت الہی سے تمہیں کیا عداوت ہے۔ یا انسانی قافلہ تمہارے سامنے باقی نہیں ہے کہ خدائی کاموں میں دست اندازی کا جنوں تمہارے سروں پر سوار ہوا۔ اس جہالت و باعادت کی کوئی انتہا ہے کہ مشینی کاروبار اور مصنوعی اشیاء کی نمائش کے شوق میں انسانوں کو چھوڑ لینے اور انکا مادہ رجولیت کھینچ لینے پر محض اس لئے تیار ہیں کہ اپنی مشینی صنعت کا نمونہ دنیا کو دکھلا سکیں حالانکہ جس دنیا کو دکھلانے کیلئے اسے چھوڑا جا رہا ہے وہ اس چھوڑنے کے بعد باقی ہی

کب رہیگی کہ اُسے یہ سب کچھ دکھلایا جائے؟ پس دنیا تو رخصت ہو گئی اور اس صنعت کا مینا ہونا پھر بھی موہوم ہی رہا۔ پس جدت طرازی کے اس بے پناہ جوش میں موجودات کو برباد کرنا اور مہومات کے انتظار میں بسر کرنا اسی قوم کا حصہ ہو سکتا ہے جو ان صورت آرائیوں کی بدولت اپنی حقیقت بینی کی آنکھ بالکل ہی پھوڑ چکی ہو۔ اور عقل سے خواہی نحواہی لڑائی مول لے چکی ہو۔

اُمّتِ مسیحیہ کا نصنع اور بناوٹ اس قوم نے عموماً جمادات و نباتات میں مصنوعی شان پیدا کرنی ضروری سمجھی وہیں خود اپنے اندر بھی طرح طرح کے بناوٹی تصرفات کر کے اپنی قدرتی خلقت کو بگاڑنا بھی اُس کا شیوہ زندگی اور لازمہ تمدن بن گیا۔ کسی سیم صاحبہ نے اپنی چھوٹی آنکھ کو بڑی اور خوبصورت دکھلانے کے لئے اُس کا اپریشن کرا دیا۔ کسی نے دانتوں کو خوبصورت بنانے کیلئے رتو ادیا۔ کسی نے اُن پر سونا چڑھا دیا۔ کسی نے اپنی سانولی رنگت کو چھپانے کیلئے کھال کو گھرج کر اُس میں کریم اور پاؤڈر بھر دیا۔ کسی نے صاف جلد پر سرمہ سے نقش و نگار کھدوائے وغیرہ وغیرہ وہ حماقت آمیز اور مضحکہ انگیز امور ہیں جو اس صورت پسند قوم کے تصویری جذبات کو رات دن نمایاں کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہ قدرتی امور ہوں یا مصنوعی ہر نوع میں اس قوم کی تاملت رالی اور جانی ہمت صورت آرائی اور تزیینات تک محدود ہے۔ چنانچہ اخبار وحدت دہلی ۲۷ اپریل ۱۹۳۷ء اسی آرائش و زیبائش کے ہیضہ کے متعلق لکھتا ہے۔

”آرائش و زیبائش کے لئے برطانیہ کے مرد و عورت بائیں لاکھ روپیہ ہفتہ وار

خرچ کرتے ہیں چنانچہ اسی کمائی سے حال ہی میں پچاس کارخانے اور بھی بند کئے گئے ہیں جن میں پاؤڈر کریم وغیرہ تیار کئے جاتے ہیں۔“

اسی طرح عموماً صنعت و حرفت کے دائرہ میں اپنی صورت پرستیوں کی بدولت دستکاری کی جگہ مشینوں اور لوہے پتیل نے سنبھال لی ہے۔ قدرتی صنّاعی اور دستکاری کی جگہ اسٹیم اور برقی طاقت نے گھیر لی۔ خطاطت پر سنسکرگینی کا قبضہ ہو گیا۔ پارچہ بانی کی کارگاہوں پر مانچسٹر کی مشینوں کا پتل بٹی پر الکڑک انجنوں کا۔ کاغذ سازی پر سپر ملز کا۔ آؤٹ گھوڑوں کی سواری پر ریل اور موٹر کا۔ کنوئل پر پائپ کا۔ کتابت پر ٹائپ کا۔ غرض ہر وہ دستکاری جو کسی اندرونی اور نفسانی ملکہ یا قدرتی قوت کے ماتحت انسانی جوارح سے ہویدا ہوتی تھی قلب سے نکل کر قالب پر آگئی اور قالب انسانی سے ہٹ کر جمادات کے سپرد ہو گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا جوہر خود اُس کے پاس نہ رہا کہ وہ جہاں بھی ہوا اپنا کام کر سکے اور جوہر دکھلا سکے۔ بلکہ آج انسان اپنے کاروبار میں مشین۔ انجن۔ کوئلہ۔ مزدور۔ برقی گیس اور مخصوص مواقع کا مختلف اور غلام بن گیا۔ اگر کسی جگہ یہ مشینی لوازم نہ ہوں تو انسان بیکار محض ہے۔ گویا وہ شہروں میں مشینی قیود کے ساتھ تو کارآمد ہے۔ لیکن یہاں میں مطلقاً بیکار جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مشینی ذہنیت انسان کو اپنا ہیج اور نکتا بنا کر اس کی تمام قدریں کو ہی پتیل کو سونپ دیتی ہے جیسا کہ اُس کے بالمقابل قدیم طرز کی صنعت و حرفت اور دستکاری کی ذہنیت انسان کو باکمال بنا کر خود اُس کی قدریں اُسی میں جگا دیتی ہے۔ پہلی ذہنیت کہ ماتحت انسان اپنی ذات سے عاری اور بے ہنر ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری کے ماتحت سب کچھ انسان ہی میں ہوتا نکلتا ہے۔ پہلی ذہنیت سے انسان لوہے لکڑی کا آلہ کار بنتا ہے اور

دوسری کے ماتحت خود لوہا لکڑی اُس کا آلہ کار اور تختہ مشق ثابت ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس حقیقت کو یوں سمجھو کہ قدیم ذہنیت خود انسان کی غفلت و شان قائم کرتی ہے اور جدید اُسے گر اگر اُس پر اُسی کی خادمہ اشیاء کو غالب دکھلاتی ہے۔ جدید ذہنیت کے مطابق وہ انسان کہ ایک لوہا پیتل ہی نہیں سارا عالم اس کا دوست نگر اُسی کے لئے پیدا ہوا اور اُسی کے رحم و کرم پر زندہ تھا۔ آج وہی انسان لوہے لکڑی کے رحم و کرم پر زندہ ہے اگر مشنری نہ ہو تو سر بیج السیر سواریاں نہوں۔ زود اطلاع آلات خبر رسانی نہوں یاد و سرے تغیر جی اسباب تمدن نہ رہیں تو اُس کی زندگی وبال اور وہ خود کشی کیلئے تیار ہو جائے چنانچہ یورپ کے اخبارات میں بکثرت خود کشی کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جو اکثر انہی وجوہ کو ماتحت عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کے بعض اعداد و شمار ہم نے صفحہ ۱۰۰ پر پیش کئے ہیں۔

حالانکہ حقیقی انسان تو وہ تھا کہ اگر ساری دنیا اور مادیات کے سائے یہ تفریحی بلکہ ضروری سامان بھی اُسے چھوڑ دیں اور جنگل کی ایک پہاڑی خلوت نگاہ سے زائد اُس کے پاس کچھ نہ بچے تب بھی نہ اُس کی عیش میں فرق آئے اور نہ اُس کے باکمال ہونے میں کوئی ادنیٰ خلل راہ پاسکے۔ وہ سامانوں کا محتاج نہو بلکہ سامان اُس کے اندرونی طاقت سے وہیں پیدا اور جیتا ہو جائیں بہر حال عیسائی اقوام نے اپنی صورت پسندانہ ذہنیت کے ماتحت اپنی غلامی اور محتاجگی کی زنجیریں مضبوط کر لیں۔ اور قدرتی اُسور یا فطری سامانوں کو چھوڑ کر اگر انہوں نے اپنی صنعت میں غلو کیا تو اُس سے اُن کی انسانیت میں کوئی ترقی نہیں ہوتی بلکہ حقیقتاً بے بسی محتاجگی اور ایک مملکت تنزل و زوال کی لائن پر اُن کی گاڑی چل پڑی جو دوڑ رہی ہے اور ہلاکت کو

کنارہ سے قریب ہو چکی ہے۔

اُمّتِ سیحیہ عاقل نہیں | پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح صورت تک پہنچنے کا ذریعہ آنکھ ہے اُسی
بلکہ ایک غبی قوم ہے | طرح حقیقت تک پہنچنے کا راستہ عقل ہے پس جو نسبت صورت

حقیقت میں ہے وہی اُن کے طرق و مَصلوٰی یعنی آنکھ اور عقل میں بھی ہونی چاہئے پس جس طرح
صورت حقیقت کا وسیلہ اور خادم ہوتی ہے اور جس طرح کہ محسوسات (یعنی صورت و اجسام) مَقُولات
تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع ہیں اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ آنکھ ناک وغیرہ جو محسوسات کا ادراک کرتے
ہیں عقل کے خدام ہیں یہ جو کچھ جہان رنگ و بو میں سے بٹور کر لاتے ہیں عقل اُس میں سے اپنا
حصّہ نکال لیتی ہے اور محسوس جزئیات میں سے معقول کلیات مستنبط کر لیتی ہے بشرطیکہ
اُسے مصروف عمل کیا جائے۔ اس لئے حقائق کو چھوڑ کر جو قوم صورت و اشکال میں بھنس چکی ہو اُس کے
لئے یہ کہنا حقیقت کے خلاف نہوگا کہ وہ آنکھوں کے بھروسے عقل سے کنارہ کش ہو گئی ہے اور بصائر
کے عشق میں مبتلا ہو کر بصیرت سے بے بہرہ ہو چکی ہے۔ پس ایسی قوم کو (جو کسی باب میں بھی
حقیقت تک نہ پہنچے بلکہ صورتوں ہی کو ہر رنگ حقیقت دکھلا دکھلا کر گندم مُسا جو فروشی کرتی ہے)
عاقل تو نہیں کہا جائیگا مگر خبیثا رشا طر اور چالاک ضرور کہا جائیگا جسے عقل کا کوئی شائبہ نہ ملا ہو اور
اُصولاً غباوت و حق اُس کا امتیازی وصف قرار پا چکا ہو کیونکہ عقل حقیقت تک پہنچاتی ہے اور
چالاک صورت قریبوں میں الجھا کر ناکام بنادیتی ہے اس لئے عورتوں کو شریعت کی نصیحتیں
ایک طرف تو ناقص العقل کہا۔ کیونکہ وہ حقائق کلیہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور دوسری
طرف انہیں کو چالاک میں کابل کہا گیا جیسا کہ آیت قرآنی (وَلَا تَكُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ) سے ظاہر ہے۔

کیونکہ اُن کی ہر ایک چیز ذات ہو یا صفات نظر فریب ہوتی ہے اُن کے اقوال تبلیہیں آمیز ہوتے ہیں اور اُن کے بیانات کا اُتار پڑھاؤ بڑے بڑے کاہل عقل مردوں کو دھوکہ میں ڈال کر اُن کی عقلیں اُچک لیتا ہے پس اسی طرح اُمتِ مسیحیہ میں صورت پسندیوں اور نظر فریبیوں کی بدولت چالاکوں اور شاطرانہ عیاریوں کے جذبات تو اقراط کے ساتھ موجزن نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت اقر و عقل اور دانش کا کوئی نشان نہ ملیگا۔

شاید کسی کو دھوکا ہو کہ جس قوم کے دست و بازو کی بدولت نہایت ہی عجیب و غریب ایجادات اور مادی اختراعات نے جنم لیا اور جس کے نظر فریب تمدنی وسائل نے دُنیا کو تحو جیرت بنا دیا ہے کیا اُس قوم کو بے عقل اور بلید کہنا خود عقل ہی کے ساتھ انتہائی دشمنی اور تعصب کی نازیبا مثال نہیں ہے؟ کیا حماقت و بِلادوت کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ایسے کارنامے ظور پذیر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان ایجادات یا مادی اختراعات کی بنا عقل پر نہیں بلکہ علمِ سیم اور سعی دائم پر ہے ایک صنّاع یا دستکار جب کہ اپنی صنعت و حرفت میں رات دن لگا رہے۔ اور سلیقہ و فکر کے ساتھ اپنا کام مسلسل جاری رکھے تو لازمی ہے کہ دورانِ عمل میں متعدد نئے نئے گوشہ ہائے عمل اس کے سامنے آتے رہیں گے اور حیف قدر وہ اُن گوشوں کو اپنے اصلا حی عمل سے پُر کرنا رہیگا اسی قدر یہ صنعت مکمل ہو کر اپنی آخری مہذب صورت میں نمایا ہوتی رہے گی۔ اور اُسی کے ساتھ اور دوسرے نئے نئے مصنوعات کی طرف بھی ذہن منتقل ہونا رہیگا۔ کسی صنّاع کو آغازِ صنعت ہی میں اُس کی آخری مہذب صورت کا ہرگز کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ یہ فرض کیا جائے کہ اُس نے اپنی عقل و دوراندیشی سے پہلے ہی کسی ایجاد یا صنعت کا خاکہ مکمل کر لیا تھا۔ اور

اُسی کو مطابق اُس علمِ رآمد کا آغاز کر دیا بلکہ عمل کے دوران میں صرف تجربات ہی نئے گوشوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پس صنائع کی تکمیل عملی تجربہ کرتا ہے نہ کہ عقل اس لئے ایک صنّاع جو جاہل یا کم عقل بھی ہو چند سال کے بعد اپنی صنعت کو بہترین صورت میں پیش کر دیتا ہے مگر عقل کے درجہ میں وہ اتنا ہی بلید اور نظریات میں اتنا ہی کم سمجھ بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ یہاں اگر عقل کی ضرورت بھی ہے تو واقعی کے سلسلہ میں ہے کہ صفت کے سابق نقائص کے سمجھنے میں مدد دے نہ کہ مستقبل میں کہ صنّاع کو دور بین یا دور اندیش کہا جاسکے پس عقل اگر کسی درجہ میں شمار ہوتی بھی ہے تو عمل اور تجربات کے تابع ہو کر نہ کہ عمل اور صنعت پر سابق اور مقدم ہو کر مثلاً ریل اگر ایجاد ہوئی ہے تو نہ اس صورت سے کہ موجد نے پہلے اپنی عقل سے اس صنعت کی ہیئت کذائی کا قیاس قائم کیا اور اُس کے مطابق ایجادی عمل شروع کر دیا۔ نہیں بلکہ جوش مارتی ہوئی ہینڈ یا کاڈھکن باریار اٹھنے سے بھاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا اور اُس سے ذہن منتقل ہو گیا کہ اگر اسٹیم کو بند کر کے چھوڑا جائے تو وہ ہر سائے کی چیز کو اپنی بے پناہ طاقت سے دھکیل کر آگے بڑھا دے گی اس اصول پر ہیٹھوں کے حرکت میں لانے کی صورت پیدا کر لی گئی پھر اُس کو گاڑی کی شکل میں لایا گیا۔ پھر انجنوں کی ہیئت کذائی کی طرف رفتہ رفتہ ذہن منتقل ہوا اور آخر کار یہیم تجربات سے انجن اپنی موجودہ ترقی یافتہ صورت میں نمودار ہو گیا پھر یہاں عقل نے حقیقت بھی کام کیا عمل کے تابع ہو کر کیا نہ یہ کہ عمل تابع عقل ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ اس لئے نتیجہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مادی صنائع و ایجادات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ تجربہ اور عمل یہیم پر ہے۔ چنانچہ شاہدہ ہے کہ عموماً دستکار اور صنّاع وہی لوگ زیادہ تر ہیں جن کا دماغ نہ علمی ہے نہ نظری

کہ جس سے عقلیات میں کوئی موشگافی کر سکیں جب ان کے سامنے عقلیات کی باریکیاں آتی ہیں تو وہ مبہوت و حیران نظر آنے لگتے ہیں اور جب صنعت و حرفت کا کوئی عمل آتا ہے تو بالکل سرباریک و شگاری میں وہ ایسی فاقہ الثال فیظیریں پیش کر دیتے ہیں کہ وانا بھی انگشت بزمداں ہوتا ہوں۔ بہر حال صناعتوں اور دستکاروں کا میدان کار عمل ہے نہ کہ عقل و دور اندیشی اور عاقلوں کا میدان کار خود عقل ہے۔ اور عمل اس کے تابع ہے اس لئے یہ کہنا بیجا از انصاف نہیں ہے کہ جس متعلق قوم نے محض صنعت و حرفت میں ایسا ہی حصہ نہیں لیا کہ علم و عقل کو اس کے تابع بنالیا ہو بلکہ اس طرح حصہ لیا کہ تصویری صنعت مقصود ملی ٹھہر کر اپنی خصوصیت ہی کو فنا کر دیا ہو جو عاجل پر فریقہ ہو کر اجل کو مکشوب بھی ہو اور جس نے صورتوں میں پھنس کر حقیقت کا مطالعہ محبت سمجھ لیا ہو ایسی قوم بلاشبہ عقل کے کوچہ سے نابالہ اور بے عقلی میں ضرب المثل ہوگی اور کسی طرح بھی اسے دانشمند اقوام میں شمار نہ کیا جاسکے گا۔

غرض اُمتِ نصرانیہ کی صورت پسندی بلکہ صورت پرستیوں نے علمی لائن میں تو اسے علم حقیقت سے محروم کر کے بجائے علم دوست ہونے کے جس پسند بنادیا اور علم کے اس تنگ دائرہ میں مقید و محدود کر دیا جس میں بہائم کی بھی رسائی ہے کہ وہ بھی جستی اور اک سحر محروم نہیں کئے گئے۔ اور عمل کی لائن میں تصنع اور بناوٹ کے جراثیم اس میں پیدا کر دئے کہ وہ قدرتی اشیاء کی اصلاح بھی اپنی ساخت سے کر دیتے پرتل گئی اور اس طرح حقائق اور حقیقۃ الحقائق سے علما و علماء اسے بعد بلکہ تفریبا ہو گیا گویا جس مقصد کو انبیاء لیکر آئے تھے کہ انسان مخلوقاتی دائروں سے اُپر ہو کر خالق کی معرفت کا دم بھرے ٹھیک اس کے بالمقابل

یہ صلوٰۃ پرست اُمت محروم معرفت بنکر خالص مخلوقاتی دائرہ اور اُس میں بھی مجرمانت سے بعید ہو کر عنصر باری مخلوق کی صورتوں اور الوان کے دلدل میں ایسی پھنسی اور پھرائی میں کی بھی تو اس درجہ پر آکر رُکے کہ صورتوں میں بھی اُسے تصویر اور اپنی ساخت کی صورت آرائیوں کے سوا قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ گویا خالق تک تو کیا پہنچتی مخلوق کے بھی کسی اُدبچہ معیار تک بلند نہ ہو سکی۔

اُمتِ مجسمہ پر عذاب الہی بھی تصویریں | شاید اسی لئے اس صورت پرست قوم پر مصائبِ آفات اور ایجادِ رنگ میں ہی اُنما ہے | اور تہیسی عذاب بھی آتے ہیں تو اسی تصویریں اور ایجادِ رنگ

میں اور یہی صورتیں بجائے راحت ہونے کے عذاب کے وقت باعثِ کلفت و اذیت بنا دی جاتی ہیں۔ کہیں یہ بلیں لڑکیں اور سینکڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کہیں موٹروں کی ٹکر ہو گئی اور پیوں ختم ہو گئے۔ کہیں بجلی کا تار ٹوٹ گیا اور اُس نے کتنوں ہی کو فنا کے گھاٹ اُتار دیا۔ کہیں گرنٹ آگیا اور اُس نے کتنوں ہی کی رُوح کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کہیں بارود کے میگزین کو آگ چھو گئی اور مکان سمیت سینکڑوں اڑ گئے۔ کہیں بم بھٹا اور بیسیوں مجروح ہو گئے۔ کہیں گھینچا گیا اور ہزاروں ٹھلس گئے۔ کہیں ہوائی طیارے اڑتے ہوئے گر پڑے اور کتنوں ہی کو لے مرے پھر کتنے ہی ہلک آلات جنگ محض اس لئے ایجاد کئے گئے ہیں کہ انسان اپنی ہی بھری جہی آبادیوں کو نہایت آسانی سے ختم کر سکتے ہیں کے گولے پھینکنے والی توپیں میلوں مارنے والی رائفلیں و باکی طرح انسانی جھوں کو ختم کرنے والی مشین گنیں ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو ایک منٹ میں غرق کرنے والی آبدوز کشتیاں وغیرہ وہ عذاباتِ الہیہ ہیں جو مدعی انسانوں ہی کے

ہاتھ سے ہیا کر اکر انہیں کے سروں پر مسلط کر دئے جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جہلک بجاوات کے سبب اپنے ہی ہاتھوں اپنے کینفر و کردار کو پہنچا دئے جاتے ہیں۔

بہر حال ہمارا وہ مدعا کافی روشنی میں آگیا کہ ہر اُمت کی ذہنیت اپنے مربی اول کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے عیسائی اقوام کی ذہنیت بھی قومی حیثیت سے اس مادی ایجاد و اختراع اور ان صورت پسندیوں میں بارگاہ عیسوی کی تصویری ذہنیت کا پرتوا اور ثمرہ ہے لیکن انہوں نے اس ذہنیت کو جو اپنی حدود میں رہ کر ایک کمال ہے، صحیح مصرف اور حدود میں استعمال نہیں کیا اس لئے وہ ذہنیت بجائے کمال و ہر بننے کے اُن کیلئے شوم اور نجاست ہو گئی اور اگر اس تصویری اور ایجاد ذہنیت میں معرفت عیسوی اور انجیلی نظام بھی شامل رہتا تو وہ اپنی قدرتی تسلیج خیر پر ضرور پہنچا دیتی۔

اُمت مسلمہ علی اُمت ہے | اُمم و اقوام کی اُن شئون کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی اس آخری قوم اور جن پر علم و حکمت کا فائدہ ہے | خیر الائم اُمت اسلام کو لیجئے تو محسوس ہو گا کہ اُس کی ذہنیت بھی اپنے مربی اعظم حضرت اعلم الاولین و الآخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کا ایک ظل اور پرتوا ہونے کی وجہ سے خالص علمی ذہنیت ہے کہ خود آپ کی غالب شان علم و ادراک اور بصیرت و معرفت تھی جس قوم کا دستور لعل قرآن جیسی جامع اور تَدْبِیْنًا لَکُلِّ شَیْءٍ کتاب ہو کیسے ممکن ہے کہ اس کی ذہنیت علم میں غرق نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ظہور علم کے آلات دو ہی ہیں۔ زبان اور قلم سوالن دونوں کے لحاظ سے اس اُمت نے جن نادر اور غیبی علوم کا افشاء کیا ہے ہم مشاہدہ کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی اُمت علمی کمالات میں اُمم سابقہ سے مترنوں آگے بھی ہے۔

اور فائق بھی۔ اس اُمت کے خطبے۔ تقریریں۔ شعلہ بیانی اور دیار وانی اس قدر ہو کہ صرف خود ہی کلام نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی بولنا سکھایا دیا۔ گونگوں کو خطیب بنادیا بے زبانوں کو زبان آور سی پر قادر کر دیا حالی نے خوب ہی کہا ہے ۔

عرب کی جو دیکھی وہ آتش بیانی	سُنی بر محل اُن کی شیوہ بیانی
وہ اشعار کی دل میں ایشہ دوانی	وہ خطبوں کی مانند دیار وانی
سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا	نہ ڈھب یا نہ تھا شرح شادی و غم کا
نہ انداز تلقین و عطر و حکم کا	خزانہ تھا مدفونِ باں اور قلم کا
وہ جادو کے جلے وہ فقرے فُوس کے	تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے
نواں بیاں اُن سے سیکھیں سب نے	زباں کھول دی سب کی لُطُنِ عرب نے

تصنیف کے میدان میں قلم کو دیکھو تو کثرت تصانیف (بقول ذوقانی صاحبِ ہواہب) اس اُمت اُمتِ مسلمہ کا دُورِ علم کی خصوصیت ہے۔ کتب خانے آباد ہی اُن کی تصانیف سے ہیں کسی علم اور فن کو نہ چھوڑا کہ اُنہیں بے شمار ذخیرے جمع نہ کئے ہوں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں عراق کے عظیم الشان کتب خانے خلافت اندلس میں اسپین کے کتنے ہی لکھتے۔ حجاز و روم کی لائبریریاں مصر کے بے شمار ذخیرے۔ ہندوستان کے ہزار ہا کتب خانے اور دوسرے محروسہ ہائے اسلام کے سینکڑوں علمی خزانے باوجودیکہ تباہ بھی ہوئے۔ دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے۔ جلائے بھی گئے کہ وڑھائیاں کپڑوں کی نذر بھی ہوئیں عیسائی حکومتوں نے اپنی پوری طاقتوں سے سچا بچا جس برس کی مہلت اُن کے مٹانے اور ذرا آتش کرانے میں صرف بھی کی (جیسا کہ اندلس میں ہوا) قند ستار

میں بغداد کا علمی ذخیرہ دجلہ میں ہی بہایا گیا جس سے کئی دن اس کا پانی رُکارا اور جب چلا تو کاڑھی
 رو شنائی بن گیا اور مہینوں و واٹوں میں استعمال کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن اسپر بھی جو ذخیرے
 آج موجود ہیں اور اب بھی علماء اسلام کی جانکاہیوں سے جو تہرا رہا تصانیف منصفہ شہود پر آتی
 جا رہی ہیں وہ اس مقدار میں ہیں کہ یورپ و ایشیاء کے مطابع چھاپتے چھاپتے تھک گئے مصر
 کی سلطنت طبع کرتی کرتی تنگ آگئی ہے مگر ابھی مصنفات کا عشر عشر بھی پریں کے میدان
 میں نہیں پہنچ سکا ہے۔

”بیمہ دشت مستقی و دریا پچھاں باقی“

آجکل کی ہزار ہا مطبوعہ کتب میں غیر مطبوعہ کتب کے حوالے ملتے ہیں جن کا کہیں پتہ نشان
 نہیں۔ سلف کی کتب میں کتنی ہی حسرتوں کا اسپر اظہار ملتا ہے کہ فلاں فلاں تصانیف کا
 ہمارے مطالعہ میں آسکتیں یا یورپ کے موجودہ کتب خانوں۔ بالخصوص جرمنی کے میلوں میں بھیلے
 ہوئے کتب خانہ میں کثیر حصہ اسلامی مصنفات ہی کا ہے جس میں علاوہ شرعی علوم کو علم معاشیات
 علم طبیعیات و حیاتیات علم الآسمہ علم النبات۔ علم الحيوانات۔ علم طبقات الارض اور سائنس
 وغیرہ کی بھی بے شمار کتابیں میاں ہیں جن سے آج اصل مالک اور حقدار محروم ہیں عہد حاضر کی اقتدار یافتہ
 قومیں ان پر مسلط ہو کر ان سے استفادہ کر رہی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ان سے حاصل کردہ معلومات
 کو وہ اپنی ہی کاوش طبع کا نتیجہ دکھا کر دنیا سے خراج تحسین وصول کر رہی ہوں۔

انتہت سلمہ کا اختراع فنون علوم پھر ہی نہیں کہ قوم کی ہمت صرف علوم مخلفہ میں تصنیف و تالیف
 تک محدود رہ گئی ہو نہیں بلکہ مستقلاً خود علوم و فنون بھی پیدا کر کے اور نہ اختراعی طور پر بلکہ قرآن کریم

سے استنباط کر کے تصنیفوں کے میدان بھی استوار کر کے مسلمانوں نے اپنی مقدس علمی کتاب کے تحفظ کیلئے جو حقیقتاً علم الہی کا تحفظ تھا سب سے پہلے اُس کے رسوم و نقوش کی حفاظت ضروری سمجھی کہ اُسی سے الفاظ تک رسائی ہوتی تھی۔ اور کتابتِ قرآن کے سلسلہ میں علم رسم الخط کی بنیاد ڈالی تاکہ رسم کتابت میں کوئی ادنیٰ اہداث یا اختراع راہ نہ پاسکے۔ پھر طریقِ ادا اور تجویز تلاوت کے لئے علم التجوید مرقن ہوا پھر قرار میں چونکہ مختلف تھیں اور ہر ایک مقبول تھی اس لئے یہیں سے علم وجوہ القراءۃ نکلا۔ معانی کے دائرہ میں آیات قرآنی کی تشریح اور مراد الہی کے واضح کرنے کی ضرورت تھی تو علم التفسیر کا آغاز ہوا۔ پھر قرآن کے عربی ہونے کے سبب تفسیر میں عربیت کی ضرورت تھی تو علم الادب کی بنیاد پڑی۔ پھر علم ادب کے لئے لغت۔ محاورات۔ قواعد زبان، بلاغت اور قوانین فصاحت کی تشریحات لازمی تھیں تو لغتِ بیابارہ معلوم علیحدہ علیحدہ مرقن کئے گئے یعنی علم لغت۔ نحو۔ صرف۔ انشاء۔ معانی۔ بیان۔ بدیع۔ ضرب الامثال وغیرہ۔ پھر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سب سے زیادہ احوالِ غیبی کی ضرورت تھی جو قرآن کی اصل تفسیر تھی تو علم الحدیث کی بنیاد پڑی روایات حدیث کو پرکھنے کیلئے ایسے قوانین و اصطلاحات کی ضرورت تھی جن کے ذریعہ فن حدیث کو صحیح و سقیم میں باہم امتیاز کیا جاسکے تو یہاں سے علم اصول الحدیث کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ادھر روایات میں راویوں کے ثقہ غیر ثقہ ہونے اور ان کی تاریخی حیثیت معلوم رہنے کی ضرورت اُپڑی کہ حدیث کی صحت و سقم کا بڑی حد تک رُوات کی دیانت و عدالت سے بھی تعلق تھا تو یہیں سے علم اسماء الرجال نکلا پھر راویوں پر تنقید اور جرح قدح کرنے کیلئے کسی نہ کسی معیار کی حاجت تھی جس اُن کے

رد و قبول کا فیصلہ کیا جائے تو اُس کے لئے علم الجرح والتعديل کی بنیاد رکھی گئی اور اسی طرح فن حدیث اور کمال پر پہنچا۔ پھر تمام احکام شریعت قرآن و سنت میں اسی طرح مُنہج و اوّل پلٹے ہوئے تھے جس طرح شاخیں بیج میں مخفی ہوتی ہیں اُن کو نکال کر باب دار الک الک رکھنے کی ضرورت تھی تو یہاں سے علم الفقہ نکلا۔ پھر استخراج احکام کے لئے قوانین استخراج لازمی تھے تو یہیں سے علم اصول الفقہ کی عمارت کھڑی ہوئی اور پھر قوانین کے ذریعہ استنباط احکام کرنے میں چونکہ آراء و قیاسات کا تخالف بھی ممکن تھا جس کے مقبول و مردود ہونے کے لئے ایک قانون کی ضرورت تھی تو علم الجدل و الخلاف کی تدوین ہوئی اور دین کی بنیاد اُس کے عقائد تھے اور انہی پر معاندوں کے فلسفیانہ حلوں کے خطرات تھے تو علم الکلام مدون ہوا۔ قرآن نے اقوام عالم کے دلائل اور عالم کے حوادث کا باب رکھا تھا اُس کی تفصیل کیلئے علم التاریخ قائم ہوا۔ پھر قائل و احوال میں ذیلی اور ضمنی حالات کو چھوڑ کر ایک حصہ عموماً واقعات کا تھا جس پر نتائج کا مدار تھا اور اسی کو قرآن نے اختیار کیا تھا اُس کو مشخص کرنے کیلئے قواعد کی ضرورت تھی تو اُس کیلئے علم اصول القصص مرتب کیا گیا پھر قرآن نے زمین اور اُس کی مختلف پیداوار جمادات و نباتات کے اسرار و احوال پر اصولاً مطلع کیا تھا تو اسی سے علم طبقات الارض نکلا اور پھر زمین کی مختلف شانوں اور قطعات کی تیرنگیوں سے جب اقلیم کی تقسیم کی گئی تو یہیں سے علم جغرافیہ ہو گیا ہوا۔

پھر انہی جمادات و نباتات و غیرہ کے طریق استعمال اور لین دین کے طرز و انداز سے جنگی حدود و قرآن نے قائم کر دی ہیں ”علم المعیشۃ کی بنیاد پڑی پھر اس کتاب اللہ کی بیان کردہ حیوانی

اور انسانی ساخت اور اُس کی مادی اور روحانی خلقت اور متقضیات مزاج وغیرہ کی تفصیلات سے علم النفس کی بنیاد پڑی اور پھر نفس کی صلاح اور ذائل اخلاق کی تعبیل کے سلسلہ میں جو قرآن کا ایک خاص موضوع ہے علم التصوف پیدا ہوا تذکیر نصیحت کے مؤثر پیرائے جمع ہو کر علم الوعظ کی بنیاد پڑی پھر نفس انسانی کی موت پر ترکہ اور سهام میراث تقسیم کرنے کی تفصیلات کو ایک جگہ مدون کیا گیا تو علم الفرائض کی بنیاد پڑی اور ان حصوں کی تقسیم میں چونکہ حساب کا دَفعَل لازمی تھا تو علم الحساب کو اُجرح کمال پر پہنچایا گیا اور علم جبر و مقابله کی بنیاد ڈالی گئی غرض پیدائش سے لیکر موت تک مادی و روحانی زندگی کے شعبوں کے لئے عمل کے جس قدر موضوع بھی قرآن نے قائم کئے تھے اُمت نے قرآنی سمند میں سے علمی انداز نکال کر انہیں جُدا جُدا علوم و فنون کی صورت میں قائم کیا ہر فن کے اصول و قواعد منضبط کئے مبادی اور مقاصد کی تنقیح کی مسائل میں طبعی ترتیبیں قائم کر کے انہیں سہل الوصول بنایا۔ مباحث فن کو ابواب و فصول پر تقسیم کر کے سہل المآخذ کیا اور علم کے سلسلہ میں ان علوم و فنون سے اپنی سہادی کتاب کی وہ حیر العقول خدمت انجام دی کہ دنیا کی سابقہ اور موجودہ اقوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ہر ایک قوم علم کی ان عجیب و غریب تنقیحات سے عاجز و درماندہ رہ کر بالآخر مسلمانوں ہی کی خوردہ چینی پر مجبور ہوئی۔

پھر ان سینکڑوں علوم کی خدمت اور انہیں اُجرح کمال پر پہنچانے کے لئے بھی اُمت نے اپنے خاص سلیقہ سے (جو اُس کی علمی ذہنیت کا قمرہ تھا) تقسیم عمل سے کام لیا ہر فن کے لئے ایک ایک مستقل طبقہ طرہا ہو گیا جس نے اُس فن کی حفاظت و صیانت اور ترقی کیلئے

اپنی عمریں وقف کر دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو حفاظ نے طریق ادا کو قرار دے رسم الخط کو کتبہ نے فصاحت و بلاغت کو ادب اور معانی کو مفسرین نے فروعیات احکام کو فقہانے قواعد فقہ کو اصولیوں نے اصول عقائد کو متکلمین نے محاجات کو مناظروں کے کلمات کو فلاسفہ اسلام نے اخلاق کو صوفیاء نے حقائق کو حکماء اسلام نے قصص کو مؤرخین نے سجدات و امثال کو واعظوں نے سبھا لا اور ہر ایک فن میں بے شمار کتابوں کے ذخیرے فراہم کر دیے جنکا شمار آج مورخوں کے حیطہ اختیار سے خارج ہے حتیٰ کہ محض قرآنی علوم اور ان کے مرتب شدہ ذخیروں کی شمار تیلانیکے لئے ایک مستقل فن علم الاسامی والفضول کے نام سے وضع ہوا جس میں کتنی ہی تصانیف ہوئیں جیسے کشف الظنون وغیرہ اور علمی طبقات اور ان کے نامور مصنفین کے سوانح و تراجم کا پتہ دینے کے لئے ایک مستقل علم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام علم طبقات رکھا گیا اور انہیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ جیسے طبقات الشافعیہ۔ طبقات ابن سعد۔ طبقات حنابلہ۔ طبقات الحنفیہ وغیرہ۔ پھر یہ تو وہ مہول علوم ہیں جنہوں نے مستقل صورتیں پیدا کر لیں ورنہ ذیلی اور فرعی فنوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو اس امت سے وقتاً فوقتاً نمایاں ہوئے اور دنیا کے لئے علمی سیرابیوں کا بے نظیر ذریعہ ثابت ہوئے۔ حالی نے خوب کہا ہے۔

غرض فن ہیں جو مایہ دین دولت طبعی الہی ریاضی و حکمت
طب اور کیمیا ہندسہ اور ہیئت سیاست تجارت عمارت خلافت

لگاؤ گے کھوج اُن کا جا کر جہاں تم
نشاں اُن کے قدموں کل پاؤ گے وہاں تم

اسلامی مصنفوں کے طبقات | پھر یہ ایسے عظیم الشان علمی کارنامے جماعتوں یا حکومتوں کے رہیں ممت
 نہیں بلکہ امت نے ایسے ایسے افراد و احاد علماء ربے شمار پیدا کئے جن میں سے ایک ایک عالم
 اپنی وسعت علم کے لحاظ سے ایک ایک امت کی برابر ثابت ہوا۔ اور اُس کی تہما شخصیت نے
 وہ کچھ کر دکھایا جو عادتاً جاغریں ملکر بھی نہیں دکھلا سکتیں۔ ابن کثیر تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے اپنے زمانے تک کے وقائع بارہ جلدوں میں مختارہ طرز پر قلمبند کر جاتے
 ہیں۔ ایام محمدیہ خانے کے کنوئیں میں مجوس رہ کر اُپر سے سُننے والی شاگردوں کو فقہ کا املا کرتے ہیں
 تو تین جلدوں میں بسوڑا لکھا دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری قرآن کریم کی تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں تو اسی
 جلدوں میں قلمبرداشتہ لکھ جاتے ہیں۔ یعقوب ابن شیبہ بصری جب اپنی مسند تصنیف
 کرتے ہیں تو صرف ایک کتاب کی تکمیل کا اندازہ دو سو جلدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چالیس کتاب
 بیٹھتے ہیں اور ایک مصنف کی صرف ایک تصنیف کی کتابت کرتے ہیں۔

پھر یہ صرف ایک ایک ہی کتاب کی اتنی اتنی مجلدات ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں جو مجلدات پر
 مشتمل ہوں یہ نہیں کہ علماء نے ایک دو ہی تک لکھی ہوں بلکہ ایک ایک عالم کی تصانیف کا عدد
 دہائیوں اور سینکڑوں سے بھی متجاوز ہے۔ مثلاً شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی تصانیف
 کی فہرست خود اپنے ہی ایک رسالہ شذرات الذہب میں پانچ سو تک شمار کرائی ہے۔ ابن تیمیہ
 اُٹھتے ہیں تو بڑی بڑی پُر مغز علمی تصانیف کا عدد پانچ سو سے اُپر پہنچا دیتے ہیں۔ ابن جریر
 طبری کی وفات کے بعد لکھائی کی روشنائی کا حساب کرتے پر اندازہ کیا گیا کہ ایک ہزار رطل۔
 (روشنائی کتابت علوم اور تصنیف میں صرف ہوئی ہے۔ اور ایسے علماء کی

تعداد تو شمار سے باہر ہے جنہوں نے کتنی ہی دہائیاں تصنیف کر کے بطور یادگار دنیا میں چھوڑی ہیں۔
 عرف ایک ایک جہ اُمت اُٹھتا ہے اور دہائیوں سے متجاوز ہو کر سینکڑوں اور سینکڑوں
 گذر کر ہزاروں تک اپنی تصانیف کا عدد پہنچا دیتا ہے۔ اور الحمد للہ کہ اجتہاد بھی اُمت ایسے
 اتحاد و اقرا سے خالی نہیں ہے۔ آج ہی کے انحطاط پذیر دور میں جامعہ دیوبند کے مابہ ناز فخر
 حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی شتعا اللہ بطول بقائہ کو دیکھ لو کہ تین چالیس برس
 کے عرصہ میں علوم کے سینکڑوں قابل قدر سیفین مرتب کر کے جن کی مختلف علوم و فنون کی
 مختلف اللغات نظم و نثر تصانیف کا عدد اُٹھ سٹو سے متجاوز ہو چکا ہے اور جن میں وہ ضخیم
 کتابیں بھی شامل ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور الحمد للہ کہ ہنوز سلسلہ تصنیف جاری ہے
 اگر علم کی اس تصنیفی لائن کا جو اُمت مسلمہ نے اگر بچھائی اسلام سے ادھر کوئی وجود نہیں بلیتا تو
 پھر کس طرح اس بارہ میں اُمت مرحومہ کو بچھتائے زمانہ اور فریاد تسلیم نہ کیا جائے؟ واقعہ
 یہی ہے کہ کوئی قوم بھی اپنے گھر کی کتب یا تعلیمات سے ان غامض اور جامع علوم اور علم کے
 ایسے جامع اور پاکیزہ عنوانوں کا پتہ نہیں دے سکتی جن کا اس اُمت نے پتہ دیا ہے۔ بلکہ اگر
 زبان و قلم کے میدان میں آج کسی غیر نے قدم بھی رکھا ہے تو وہ اُسی نقش قدم پر چلنے کے لئے مجبور
 ہوا ہے جو علمائے اسلام ڈال گئے تھے۔ اور اس لئے جس غیر کی کتاب میں بھی کوئی
 علی ترتیب اور حکمت کی تالیف نظر پڑتی ہے یا بعینہ اُن کی نقل ہوتی ہے یا سمرقہ اور یائیں
 سے فیض یافتہ ذہنیت کا ثمرہ۔

غلام کلام یہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پارگاہ علمی میں یارِ

ہوئے اور آپ کی شان غالب علم و حکمت تھی اسی طرح آپ کے طفیل اور برکت اقدام سے یہ اُمت بھی علمی بارگاہ سے فیضیاب ہوئی اور علمی اُمت بن گئی ہاں پھر چونکہ علم ہی معانی و حقائق کھولتا اور مستور و غائب ماہیتوں کو منکشف کر دیتا ہے اس لئے اُمتِ مسلمہ ایک حقیقت دوست اور باطن پسند اُمت ثابت ہوتی ہے جس کے یہاں صورتوں کی وقت کے بجائے صرف حقائق اور معانی ہی کو مقبولیت حاصل ہے۔

عصاۃِ مسلمین پر عذاب الہی بھی علمی | شاید یہی وجہ ہے کہ اُمتِ سابقہ کے دھڑلے کے موافق اگر موسوی
 ہی نوعیت لئے ہوئے آتا ہے | اُمت کے گنہگاروں پر شانِ تقلید سے غلابات آئے اور عیسوی
 اُمت کے عاصیوں کو شانِ تصویر و ایجاد کے راستہ سے سزائیں بھگتنی پڑیں جیسا کہ واضح ہو چکا
 ہے اسی طرح اس علمی اُمت پر بھی اگر معاصی کے سبب مصائب و فتن کا دروازہ کھل سکتا تھا تو
 وہ زیادہ تر علم ہی کی لائن پر کھلنا چاہئے تھا کہ اُمت کی شان غالب ہی علم ہے جس کی صورت
 یہی ہو سکتی تھی کہ علم کا سب سے بڑا فتنہ جو ایک عالم کے حق میں زیادہ سے زیادہ مُصیبتِ عذاب
 بن سکتا ہے۔ مشہات کا فتنہ ہے کہ اصل منکشف نہ ہو اور ادا ہام و ظنون علم کی صورت اختیار
 کر لیں جس سے ایک انسان اصل حقیقت سے بعید ہو کر خلافِ حقیقت ایک نیا راستہ اختیار
 کر لے اور ظاہر ہے کہ ہر نیا راستہ جبکہ پرانے راستہ پر چلنے والے موجود رہیں قدرتی طور پر اختلاف و
 نزاع کی بنیاد قائم کر دیتا ہے۔ پھر جتنے بھی مشہات ہوتے ہیں اتنے ہی نزاعات کے محاذ
 قائم ہو جاتے ہیں اور اس طرح قدامت و جدت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیر و تدبیر
 پارٹیاں قائم ہو کر قوم میں باہم رست کشی شروع ہو جاتی ہے ہر نئی پارٹی قدیم حصہ سے ٹکرا کر اپنا

یہ نومولود وجود ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور قدیم پارٹی اُس کی مدافعت کر کے حق کو واضح کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اور اس طرح دونوں طبقے نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ گو عند اللہ ایک حق اور ایک سبطل ہوتا ہے مگر اپنی اس علمی زور آزمائی میں تکلیف داذیت دونوں پاتے ہیں۔ تفسیق و تضلیل بلکہ تکفیر تک کی گرم بازاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر عوام اُمت کی آمیزش سے باہمی سب و شتم۔ لعن طعن۔ دل آزاری۔ ایذا رسانی۔ آبروریزی۔ تنقیہ و تذلیل اور اتھراؤ و خراجے ناپاک مشاغل کیلئے قوم کا پورا وقت فارغ ہو جاتا ہے۔ پس قوم کی قوم ایک دوسرے کے ذریعہ آفات و فتن کا مہرہ چکھتی رہتی ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اُس کی بدکرداریوں کی سزا کیلئے آسمان وزمین کے عناصر کو متوجہ کیا جائے بلکہ اگر اُمت علمی تھی تو اُس پر قہر و انتقام بھی آسمان زمین میں سے اُبھرنے کی بجائے خود انہی کے قلوب کی گہرائیوں میں سے علمی رنگ میں اُبتلا ہے یعنی علمی شہمات سے اختلاف مسالک اور اُس سے فرقہ وارانہ جنگ چھڑ کر ساری اُمت اپنی ہی ہاتھوں میں مبتلائے آدام و مصائب کر دی جاتی ہے۔ یعنی قانونِ فطرت کے مطابق بدکرداریوں پر جہاں اور قوام کو عذاب دیا گیا وہاں اُمتِ اسلامی بھی اس قانونِ عام سے مستثنیٰ نہیں کیگئی مگر یہ فرق پھر بھی ملحوظ رکھا گیا کہ اور اُمت پر تو مادی عناصر اور زمین و آسمان مسلط کئے گئے جو خود انسانی خدنگار تھے۔ گویا غلاموں کے ذریعہ آقاؤں کو سزائیں دلائی گئیں جبکہ وہ آقائے واحد سے پھر گئے پس اس عذاب میں تعذیب کیسا تھ تو بین بھی شامل رکھی گئی۔

لیکن اس علمی اُمت کو جو خیر الامم نہائی گئی تھی اور جو علم جیسی افضل الصفات کے سایہ میں باللا گیا تھا معاہی پر سزا دینے کے لئے انسانی خدنگاروں آگ پائی، ہوا، پٹی کو نہیں اُبھارا گیا نہ پتھر

برسا کر سُٹھاؤ کیا گیا نہ طوفان آب و ہوا میں بہا یا گیا اور نہ آتش سوزاں سے ہلاک کرنے کی صورت پیدا کی گئی۔ بلکہ اُمت کی سزا خود اُمت ہی کو سپرد کر دی گئی کہ نزاع و جدال اور اختلاف کے ذریعہ ایک دوسرے کو مڑا چکھاتا رہے۔ تاکہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا راز (جو درحقیقت شاہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا پرلوا ہے) اس تعذیب کے پردہ سے بھی نمایاں ہوتا رہے۔ ورنہ اگر اس علمی دور میں بھی اس غیر اُمت کو مادی اُمتوں کی طرح عناصر ہی کے ذریعہ عذاب بھگتا یا جاتا تو صورت یہ پڑتی کہ اُمت کے کفار تو سائنس کے ذریعہ ان عناصر کو غلام بنا کر آگ پانی سے تھدی خدیں لیتے اور اُمت کے ایماندار انہی ستر عناصر کے ذریعہ ذلیل و رسوا ہوتے ظاہر ہے کہ اس میں تعذیب کے ساتھ اُس سے بھی بڑھ کر توہین مبنی جو پہلی مادی اُمتوں کیلئے روا رکھی گئی اس لئے غیرت خداوندی نے اس صورت کو گوارہ نہ کرتے ہوئے اُمت کی سزا ہی اُمت کے سپرد کر دی کہ تنبیہ تو کافی ہو مگر اپنے ہی سترات و خدائے کے ہاتھوں توہین تذلیل نہ ہو۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا تَمَارَءُ أَوْ يَرْسِلَ مِنْ بَعِيدٍ
أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط

آپ کہئے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی
عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے یا تمہاری پاؤں
تلے سے یا کہ تمہارے گردہ گردہ کر کے سب کو بھڑا دے۔ اور
تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔

دُنیا کی کوئی قوم اُمت بہر حال ہم نے اب تک چار قوموں کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ مشرکین جن کی
مسئلہ کی ٹکڑ نہیں رکھتی ذہنیت تتریبی ہے۔ یہود جن کی ذہنیت تقلیبی ہے۔ نصاریٰ جن کی
ذہنیت تصویری ہے۔ حنفاء و مسالین جن کی ذہنیت تحقیقی یا علمی ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں

بھی چار اقوام ہیں جو رُبع مسکوں کے مختلف طبقوں میں آباد ہیں اور ہر ایک نے اپنی دہنیت کو مطابق دنیا میں متفاوت اور مختلف المراتب تصرفات کئے جن کے ذریعہ ہر ایک کے متعلق رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

مشرکین کا حشر ان میں سے مشرکین ایک بھالست زدہ قوم ہے جو نہ اپنی کسی مستند کتاب کا پتہ دے سکتی ہے جس سے اُس کی قومیت کا مذہبی شیرازہ مستحکم نظر آئے اور نہ اقوام عالم میں کسی قابل ذکر دہنیت اور کسی خاص شان عمل کا اُس میں نشان ملتا ہے کہ اُس کے معیار سے اُن کے متعلق کوئی وزنی رائے قائم کی جاسکے وہ دائرہ عمل میں اپنی تنزیہی دہنیت کے سبب عمل کے بجائے ترک عمل اور عامۃ افعال کی جگہ ترک کو اختیار کئے ہوئے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے۔ اس لئے مشرک اقوام بت پرست ہوں یا عناصر پرست سیارہ پرست ہوں یا اشخاص پرست۔ پھر کسی خطہ کے بھی ہوں حقیقتاً ان کی عمارت کسی بنیاد ہی پر قائم نہیں کہ وہ مذہبی معیار سے قابل بحث ہوں۔ توہمات۔ آبائی رسوم۔ گمنہ داستانوں۔ قدیم الزواریا رواجوں۔ من گھڑت خوش اعتقادیوں یا زیادہ سے زیادہ چند فلسفیانہ نظریوں کے سوا اُن کی قومیت اور مذہب کا کوئی بھی سہارا نہیں مختلف انواع شرک نے ہر خطہ کو مناسب شکلیں اختیار کر کے اُن کی قومیتوں کی تقویم کر دی ہے اس لئے ہر مشرک قوم کو بجائے حقیقی قوم سمجھنے کے کسی سچی قوم کا بگڑا ہوا انجام سمجھ لینا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی قومیت ہی نہیں کہ اُسے اقوام ذیل میں شمار کیا جائے بلکہ فنا قومیت ہے جس پر قومیت کا نام محض مجازاً آسکتا ہے اور پس اس لئے اُس کا کوئی پہلو قابل بحث ہی نہیں رہتا کہ ہم اُسے اس لیے

(۲) نبیوں کی تصدیق کا وقت آیا تو انبیاء کی تکذیب اور قتل شروع کر دیا۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَقَرِيبًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِحْتُمْ تَقْتُلُونَ
کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہاری پاس ایسے احکام لائے
جنکو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تب ہی تم نے تکبر کرنا شروع کر دیا
سو بعضوں کو تو تم نے چھوڑ دیا اور بعضوں کو سیدھے قتل ہی کر ڈالتے۔

(۳) کتاب اللہ دی گئی تو اُس میں ہوئے نفس کے مطابق بدل بدل شروع کر دیا۔

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا
وہ لوگ کلام کو اُس کے مواقع سے بدلتے ہیں۔

(۴) آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تو بے فکری سے کہہ دیا کہ ہم تو خدا کے رشتہ دار ہیں ہمارا
کوئی کیا کر سکتا ہے۔

يُنْكِي الْاِنْسُ الْاِلٰهَ وَاجْتَبَا وَكَانَ
ہم اللہ کے بیٹے اور اُس کے محبوب ہیں۔

(۵) جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا تو کہا اُوٹھ دو چار دن اُس میں رہے تو اس کو کیا ہوتا ہے

لَن تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا
ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت

مَعْدُودَةٌ
تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لئے جاسکیں۔

(۶) جنت سے محرومی پر ڈرایا گیا تو بہشت استغفار کے ساتھ بولے کہ اس کو ٹھیک کر رہی ہم ہیں

لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُؤْمِنُ كَانَ
بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پادے گا بجز ان لوگوں

هُوَ ذَا اَوْصَانَا
کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔

(۷) پھر از خود سلسلہ اعتقادات میں فریاد کی تو کہا ہے کی بہت پرستی کی۔

يُؤْتِي الْجَهْلُ الْاِلٰهَ
اے یہودی ہمارے لئے بھی ایک جہم یہودی ایسا ہی مقرر

لَهُمُ الْآلِهَةُ

کر دیجے جیسے ان کے معبود ہیں۔

(۸) اعمال کے سلسلہ میں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو کہہ دیا کہ میں اسے ہی تم اور خدا ہی لڑائی لڑائی کر لو ہم تو آرام سے یہیں بیٹھے رہیں گے۔

اَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا
اِنَّهُمْ هُنَا قَاعِدُونَ ۝
آپ اور آپ کے اللہ سبیاں چلے جائے اور دونوں لڑ جائیں
لیجئے ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔

(۹) بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ کے وقت کہا گیا کہ جھک کر تواضع سے داخل ہو کلمات استغفار (حِطَّةٌ حِطَّةٌ) کہتے ہوئے چلو تو جھکنے کے بجائے سرنبوں کے بل پیروں سے دخل ہوئے اور حِطَّة کے بجائے کلمات خور و نوش حِطَّة کیوں ہو جو غیور کہتے ہوئے گھسے،
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے
اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے ہم معاف
وَسَيَرْجِيهِمُ الْغَسَّاقُ
کر دیں گے تمہاری خطائیں۔ اور ابھی غریبوں اور یتیموں
الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ
دل سے نیک کام کرنا ان کو سبیل اللہ ان ظالموں کے
الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ
کلیہ جہاد نفاس کلہ کر جبکہ انہی کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔

(۱۰) نبی سے فرمائش کرتے پر آئے تو وہ اوندھی اور ذلیل خواہشیں کیں کہ عقل و دانش و قوت و سفیدگی نے سرپیٹ لیا من و سلویٰ کی جگہ کیا مانگا؟ پیاز و اسن۔

لَنْ تَصِدَّ عَلَى طَعَامِهِ وَاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا
روز کے روز ہم ایک ہی قسم کے کھاتے پر کبھی نہ رہیں گے
آپ ہماری واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہماری

وَمَا تَنْبِئُتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقِيلِهَا
لے ایسی چیزیں پیدا کریں جن میں اُن کا کرتی ہیں ساگ ہوا
وَقَتْلَاهَا وَفُؤْمَهَا وَعَدَّتْهَا وَبَقِيلِهَا
لگڑی ہوئی گیہوں ہوا مسور ہوئی پیاز ہوئی۔

(۱۱) عرض اس کج رفتار قوم کی حالت یہ تھی کہ

وَأَنْ يَرَوْا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا
اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اُتیر ایمان نہ لائیں
يَهْمَاهُ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرَّشِيدِ
اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اُس کو اپنا طریقہ نہ
لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا
بنادیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اُس کو
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوا وَلَا سَبِيلًا
اپنا طریقہ بنالیں۔

اُن تمام شواہد میں اپنی قلبی ذہنیت کے ماتحت جب حقائق کے بدل بدل پر آئے
تو تمام حقائق واقفہ کو تو چھوڑ بیٹھے اور پلٹ کر تمام باطل اور بیس چیزوں پر آئے اس لئے
نفسِ تقلیب تو کام کرتی رہی مگر جو چیز اس جذبہِ تقلیب کو مدد و پر قائم رکھتی یعنی علم و معرفت
موسوی وہ باقی نہ رہی اس لئے اس اُمت کی اہل بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ پس اپنے اس
قلبی بگاڑ کے سبب مادی نعمتوں کی تو انہوں نے یہ قدر دانی کی کہ پیاز و لہسن پر آگئے اور روحانی
نعمتوں کی یہ گت بنائی کہ توحید سے منحرف ہو کر صریح بت پرستی کے سوال پر اُتر آئے۔ اور
خدا کی بے انتہا مادی و روحانی نعمتوں کو ایسی ذلیل حرکتوں سے ٹھکرایا کہ گویا وہ عزت کی بجائے
ذلت اور ہر کی بجائے قہر کے خود ہی طالب ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ کی غنا و مطلق نے اُن
کی یہ منہ مانگی مراد پوری کر دی۔

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ وَالسَّكَنَةَ
اور چمکائی اُن پر ذلت اور پستی کہ دوسروں کی نگاہ

وَبَلَّغُوا بِغَضَبِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَفِّرُونَ بَأْيَتِ
 اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
 يَعْتَدُونَ ۝

میں قدر اور خود اُن میں اُولو العزہی نہ رہی اور حق ہو گئے
 غضب الہی کے اور یہ اسوجہ سے ہو اگر وہ لوگ منکر
 ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو
 ناحق اور تیرہ اس جہ سے ہو کہ اُن لوگوں نے اطاعت نہ کی
 اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔

بہر حال یہودیوں میں اس تقلیب بلا معرفت کے ماتحت بنے بنائے کو بگاڑنے کی تو کافی اسپرٹ
 قائم ہو گئی مگر قائم شدہ حقائق و صورت کو موسوی نبی پر بدل بدل کرنے اور اُن سے انقلابی کام
 لینے کی صلاحیت نہ آئی۔ اس لئے اُن کی یہ تقلیب تخریب کے ہم معنی ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ
 تخریب محض جس میں تعمیر کا کوئی خیال نہ ہو کیا قابل ذکر ہے یہ جاتی ہے کہ اُس کے تذکروں کو موضوع
 بنا کر چھیڑا جائے۔ پس مشرکین تو اپنی تفریحی ذہنیت کی بدولت ابتدا ہی سے اعمال کی ہنگامہ
 آرائی کے بجائے تروک اور بچاؤ کی سر دھری میں گرفتار رہے جس سے قابل بحث نہ ٹھہرے
 اور یہودی اپنی اس تخریبی ذہنیت کے ماتحت گو عمل سے بچتے تو ہیں مگر ان کے افعال کی لائن
 بنے ہوئے کو بگاڑ دینے اور حق کو باطل کر دینے کی طرف جاتی ہے۔ اس لئے یہ قوم بھی کئی کئی
 بحث کا موضوع بنائے قابل نہ رہی کہ ہنگامہ آرا اقوام کے ذیل میں اُس کا تذکرہ کیا جائے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحی میں اس لئے اب اگر دیکھا جائے کہ اس آخری دور میں کچھ اقوام ایسی باقی رہتی
 حقیقی اور اصولی تقابل ہے۔ ہیں جن کے جوش عمل اور کارگذاریوں نے ترقیات کا سہرا سر کیا
 زندگی کی ہنگامہ خیریاں جن کے بازوؤں اور قوتِ عمل کی بدولت قائم رہیں، اور جنکی باغ و بہار یوں

کے اطراف عالم میں چرچے ہوئے تو وہ صرف مذہبی قوتیں رہ جاتی ہیں نصاریٰ اور حقّار
(مسلمان) اور کائنات کے میدانِ عمل بھی اتفاق سے دو ہی رہ جاتے تھے۔ مادیات اور روحانیت
یا صورت اور حقیقت اس لئے ان میں سے ہر ایک قوم اپنی اپنی فطری رفتار کے ماتحت ایک
ایک میدان کی طرف بڑھ گئی۔

دوئوں قوموں میں جس اُمتِ مسیحیہ کا رخ تو اپنے مربی اعظم حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر و
ایجاد کی تریبیت کے ماتحت تصویر و ایجاد اور مادی اختراعات کی طرف
ہو گیا اور اُمتِ مسلمہ کا رخ اپنے مقتدائے اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور اداری تریبیت
کے ماتحت علمی کشفیات، حکم و معارف اور دقائق و حقائق معنویہ کی طرف ہو گیا۔ ایک قوم
عالمِ شاہد کی طرف جھک گئی اور ایک عالمِ غیب کی طرف بڑھ گئی ایک نے مادیات کے
خزانے کھولے اور ایک نے روحانیت کے سرِ پتہ راز آشکار کئے اور یہ ظاہر ہے کہ مادیات
اور ان کی صورتیں جسمانی ہونے کے سبب آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں ہیں اور حقائق اور ان کے
باطنی احوال معنوی ہونے کے سبب علمی آنکھ یعنی قراست و عقل سے مشاہدہ کرنے کی چیزیں
ہیں اس لئے قدرتی طور پر نصرانی اُمت اپنی صورتِ پسنائیوں کی بدولت علم و تہذیب کے میدان
میں جس سے آگے نہ بڑھ سکی اور مسلم قوم اپنی حقیقت دوستی کی بدولت علم و معرفت کی منزل
مقصود پر پہنچی۔ وہ ہر ہر میں حسی مشاہدہ کی طالب ہوتی اور یہ ہر ہر جزو میں علمی ادراک کی لڑاؤ
رہتی ہے۔ وہ محسوسات میں گہتی ہے یہ عقولانہ و جدانیات کی طرف دوڑتی ہے وہ حقیقت
میں رہ جاتی ہے یہ کلیات و اُصول میں منہمک ہوتی ہے۔

اُمت نصرانیہ چشم دید کی دلدادہ | صورت پسند نصاریٰ ہر معاملہ میں چشم دید کے دلدادہ ہیں اور جب تک
ہو اور اُمت مسلمہ صواب دید کی۔ | کسی امر کا عینی مشاہدہ نہ ہو جائے انہیں یقین، اُنا سخت دشوار ہوتا ہے

لیکن حقیقت پسند اُمت مسلمہ بجائے چشم دید کے صواب دید کی دلدادہ ہے اگر اُسے کسی چیز کا صواب
اور حق ہونا واضح ہو جائے خواہ چشم دید سے یا صواب دید سے خواہ بصارت سے خواہ بصیرت
سے اور خواہ دید سے خواہ شنید سے اُسے مساوی طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے اور کوی
غیبی اور مخفی چیز کی تصدیق کرتا مشاہدہ پر معلق نہیں رکھتی۔

اُمت مسلمہ کی کلیتہً پسندی اور وسعتِ علم | انہیں بلکہ علم دوست اُمت مسلمہ کے نزدیک علمی میدانوں
میں عینی مشاہدہ کوئی زیادہ با وقعت دلیل نہیں کیونکہ مشاہدہ ہمیشہ جزئیات ہی کا ہوتا ہے
اور ہو سکتا ہے۔ کلیات کا نہیں۔ اور جزئیات کا آنکھوں کے سامنے آ جانا علم نہیں بلکہ حس ہے
جسکو زیادہ سے زیادہ علم صوری کہتے ہیں نہ کہ علم حقیقی اور ظاہر ہے کہ جس کا دائرہ علم کے سامنے نہایت
تنگ، محدود اور کمزور ہے۔ کیونکہ امور جزئیہ خود محدود ہیں اس لئے انکا علم وادراک بھی محدود ہی۔
چنانچہ کسی ایک جزئی کا مشاہدہ وادراک دوسری جزئی کے مشاہدہ کو نہ لازم ہے نہ مستلزم نہ ایک
جزئی سے دوسری جزئی خود بخود محسوس ہو سکتی ہے۔ جن جزئیات کا تتبع و استقراء مشاہدہ
کر لیا گیا وہ ہو گیا۔ دوسری جزئیات کے علم وادراک اُسے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے
مقابلہ میں کلیات مشاہدہ کی چیز نہیں بلکہ علم کی چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی ایک کلی کا علم
ہو جانا اُس کی لاکھوں بلکہ ان گنت جزئیات کا علم میں آ جانا ہے۔ پس علم کلی جزئیات کو
مستلزم ہے اس لئے کلیات ہی کا علم حقیقتاً علم ہے اور اُس کا دائرہ حیثیات سے بڑھا

و نیز نسبت زیادہ پیمید لاؤر کھنا ہے۔

اُمتِ مسلمہ چونکہ علم کی دلدلزدہ اور علمی ذہنیت کے سبب مقول پسند اور تحقیق دوست
تھی اس لئے اُس نے اصول و کلیات اختیار کر کے بے شمار جزئی احکام کلیات سے استخراج
کر لینے پر قدرت حاصل کی وہ اپنے علم میں جزئیات کی محتاج نہ رہی بلکہ جزئیات پسند و جو
میں خود اُس کی محتاج ہو گئیں۔ پس حجت و برہان یعنی استدلال اسکا خاص شیوہ قرار پایا اجتہاد
و استنباط اُس کا مخصوص شعار ہو گیا جس کی بدولت اُس نے کلی کلیات کا اُس حد تک
سرخ لگالیا کہ جس قدر بشریت کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ ممکن تھا۔

اسی فطرت کے ماتحت اُمتِ مسلمہ نے بھی حضور کی علمی بارگاہ سے تربیت پا کر جب علمی
اور اصولی راہ پیمائی شروع کی اور اُس اصل الاصول کا بصیرت کے ساتھ پتہ لگالیا تو ان کے علوم
و معارف کی بھی کوئی انتہاء نہ رہی انہوں نے کلیات کے جہاں پر قابو پا کر جزئیات کے ذخیروں کو
بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس طرح علم و حسن دونوں دریائوں کے شنادر بن گئے مگر پھر
بھی اُن کے نزدیک جس پر علم کو غالب رکھنا انکا سب سے زیادہ خوشگوار شعار رہا۔

بخلاف اُمتِ مسیحیہ کے کہ اس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ جزئیات اور معنور و مبہم اشیاء
تک محدود کر دیا۔ اس لئے وہ اپنی غالب حیثیت میں کلیات کی سرسراہنی اور امور عامہ کی تلاش
سے بے بہرہ رہی اور جبکہ اُن کی اس قدرتی ساخت نے انہیں کلیات و حقائق سے بیگانہ
رکھا اور اُن میں حقیقت پسند اور کلیت دوست ذہنیت ہی نہ پیدا ہو سکی تو اُس کا قدرتی
نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ وہ اُس اصل الاصول اور حقیقت الحقائق سے بچید ہوئے جاس جسکا

سارے عالم کا وجود قائم ہے۔ نیز اُس کے مخفی اسرار اور غیبی لطائف کے علم و اعتقاد سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہ پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جس درجہ اُس وجود مطلق سے نیچے اُترتے اور بعید ہوتے رہیں گے اُسی درجہ جرئت تنگی و تحدید اور تشخص بڑھتا جائیگا جس میں جماعت ہوگی نہ ہمہ گیری یہاں تک کہ اجناس و انواع سے باہر ہو کر تنہا خصوصیات اور ان میں بھی محدود و مقیدہ اور پھر ان میں بھی زمانی و مکانی حیثی تحدیدات کیساتھ گھری ہوئی اشتیاق و محسوس کر لینا ہی سب سے بڑا اور اک رہ جاویگا اور معاملہ خالص حس پر آکر ٹھہریگا۔ جیسا کہ متعدد مثالوں سے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے۔ اب بصیرت کیساتھ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اگر دنیا کے اُن قرون اخیرہ میں کوئی قوم ترقیات کی مستحق تھی اور اگر کسی قوم کی بدولت دنیا عجائبات قدرت اور اُس کے نہایت ہی عمیق رازوں سے آشنا ہو سکتی تھی تو وہ صرف یہی دو قومیں قدرت کی نگاہ میں آئی ہوئی تھیں نصاریٰ اور خفاجین پر ترقی یافتہ دنیا کا دو ختم ہونے والا تھا۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ ان میں سے نصاریٰ تصویری قوم ہے جو جس پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ صورت و اشکال اور حیثیات کا تعلق مادیات اور اجسام سے ہے اس لئے اس کی ترقیات کا میدان مادہ اور جسم ہو گیا اور اُس نے مادی ایجادات کا سہرا سر کیا پس اس قوم کو مادی قوم کہنا بجائے خود درست ہو گیا۔ اور خفاجہ (مسلم قوم) حقیقتاً علم و درست اور معنی پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ حقائق اور معنویات کا تعلق غیبیات اور اسرار سے ہے اس لئے اُس کی ترقیات کا میدان رُوح اور غیب ہو گیا اور اس نے روحانی اور علیٰ التشافات سے دنیا کو لبریز کر دیا۔ پس اس قوم کو علمی یا روحانی قوم کہنا قرین فہم و انصاف ہو گا غرض ایک قوم مادی ہے اور

ایک روحانی یا ایک قوم جیسی ہے۔ اور ایک علمی۔ جو اپنے اپنے دائرہ عمل میں جوش کے ساتھ
گامزن ہیں۔

اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیاتوں | لیکن یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کمالات میں صفت علم ہی
کو جگادیا اور کیونکر جگایا ؟ ایک ایسی اصولی اور مرکزی صفت ہے جو سب سے اول بھی ہے

اور اول درجہ کی بھی ہے۔ پھر یہ کہ وہ توانہی کارگزاری میں کسی کی محتاج نہیں پر تمام صفات
اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان دونوں اقوام میں بھی نصاریٰ
توانہی اس تصویر اور ایجاد کی کمال کو بروئے کار لائے میں اُمتِ اسلامیہ اور اس کے علم
کے محتاج ہوں پر یہ علمی اُمت اُن کی کسی درجہ میں بھی دستِ نگر نہو اور اس لئے قدرتی طور
پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ اُمتِ نصرانیہ کی تمام ایجاد کی کارگزاریاں اُس وقت تک عالم میں نہیں
پھیلنی چاہئے تھیں جب تک کہ اُمتِ اسلامیہ کے علوم منتشر ہو کر نصرانی طبائع تک نہ پہنچیں
اور ان کی ذہنیاتوں کو متور نہ کر دیں گویا عیسائیوں کی اس اختراعی ذہنیت کو علوم قرآن کا منظر
رہنا چاہئے تھا کہ بغیر اُس کے وہ میدانِ عمل میں مسابقت نہ کر سکتی تھی اور کوئی بھی نہ جانتا
تھا کہ یہ قوم دنیا کی ایک یکتا اور ایک اعلیٰ ذہنیت کی بننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ
کی ذہنیت لاکھ تصویریں اور ایجادیں سہی لیکن آخر اسلام سے پہلے انجیلی مذہب کے دورِ شباب
میں بھی یہ ذہنیت آج ہی کی طرح تھی پھر آخر کار فرما کیوں نہ ہوئی ؟ یہ سائنسی ایجادیں یہ
نئے نئے مادی اختراعات کیوں بیرونے کا نہ آئے اور کیوں اُس کے طبعیاتی کرشمے آج کی
طرح اُس وقت رونما نہ ہو گئے ؟ اُس کی وجہ یہی ہے کہ ذہنیت اور فطرت ضرور ایجادی تھی اور

وہ انجیل سے تقویم بھی پاتی رہی لیکن اپنی کارگزاری اور بُرے کار آنے کیلئے وہ علم کی اصولی روشنیوں کی محتاج اور منتظر تھی جیسے خود عربی اقوام کی ذہنیت میں علم کا مادہ قابلہ ضرور موجود تھا فطری اخلاق و ملکات فاضلہ کی کمی نہ تھی وہی حقیقت شناس مادے جنہوں نے آگے چل کر دنیا کو حقیقت نمایوں سے ہلا دیا ضرور جیسا تھے مگر اُن کو جگا دینے والا علم نہ تھا اس لئے زمانہ جاہلیت میں وہ قلوب کی سرزمین میں مدفون پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جو نبی کہ اسلام کے علمی اصول اور جامع علوم کا آفتاب افق اقوام پر چمکا یعنی جو نبی قرآن کریم دنیا میں آیا جو علوم ربانی کی ایک جامع تعبیر تھا وہ نبی اقوام کے فطری مادے بیدار ہو گئے اور اُس نے ان معاد کو اپنی اپنی راہ پر لگا دیا۔

تشرانی اصول مادیت و روحانیت پر یکساں حل دی ہیں کہ روحانیت و مادیت کا کوئی گوشہ اُس سے باہر نہ تھا اسی طرح قرآن کریم جو اس محیط علم کا معتبر ہے اس درجہ جامع جملے بلیغ تعبیرات اور ہمہ گیر تعلیمات لیکر آیا جو روحانیت و مادیت کے دونوں سلسلوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا اُن میں سے مادیت و روحانیت، تدبیر و تمدن اور دنیا و عقبیٰ دونوں کے منافع یکساں طور پر نکالے ہوئے تھے۔ اور قرآن کے اُن اصول و کلیات سے جس طرح ایک روحانی مرقع اپنی توجہ کے مخفی مقامات اور نفسانی دقائق پر مطلع ہو سکتا تھا اسی طرح ایک مادی فلاسفہ بھی اپنی جامع اصول کی روشنی میں مادیات کے مخفی خزانوں اور تمدن کے ہزار ہا مکشوف عجائبات پر فتح پاسکتا تھا۔ پس ان اصولی علوم میں سے ایک رہستہ روحانیات اور عقبیٰ کی طرف

نکلتا تھا اور دوسرا مادیات اور دنیا کی طرف۔ فرق یہ تھا کہ تہذیب روحانی ان اصول کی غایت
 تھی جو مقصود اصلی تھی اور تہذیب مادی اُن کی خاصیت تھی جس کی طرف مقصد و ارادہ سے
 متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی کہ وہ بذاتہ مقصود نہ تھی۔ لیکن ان اصول میں صلاحیت
 ضرور موجود تھی کہ اگر محض تمدنی ترقیات ہی کا قصد کر کے ان اصول سے کام لیا جائے تو ایک
 غیر العقول طریقہ پر مادی کارنامے بھی ان اصول کے استعمال سے حاصل ہو سکتے تھے۔ پس جو
 قومیں روحانی تھیں انہیں روحانی راہیں نظر آنے لگیں اور جو مادی و صوری تھیں انہیں ضرور
 اشکال کی یو قلمونیاں محسوس ہونے لگیں اور جو گمراہ محض تھیں انہیں گمراہیوں ہی کے سارے
 ابواب مفتوح نظر آنے لگے۔ پس جو قوم بھی ان اصول کو لیکر جس راہ پر چلی اُسی میں۔
 ایک کامیاب قوم نظر آنے لگی۔ پھر یہ ایک قدرتی بات ہے کہ پیغمبر کے وہ اصول علوم
 جن سے آئندہ پھوٹ نکلنے والی فروع اور علمی جزئیات طبعی طور پر نکلتی ہیں اُمت کے
 عام طبقات میں شائع ہوتے ہیں اور ہر طبقہ کے سامنے سے گزرتے ہیں خواہ وہ مطیع ہو یا
 معاند ایمان لائے یا کفر پر ہے لیکن ان اصول کو جو طبعی اور فطری ہونے کے ہر طبقہ دل
 میں جگہ دیتے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ قابلِ انکار ہی نہیں ہوتے پس انہی اصول علوم اور
 رؤس معرفت کے ذہن نشین ہونے پر ان تمام طبقات اُمت میں حسبِ استعداد ایک
 علمی ملکہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت اس خاص علمی راہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ اور ظاہر ہے
 کہ ایک خاص راہ پر چلی ہوئی طبیعت پھر خود اپنی ذہنی رفتار کے مناسب کچھ نئی انکشافات
 بھی کر لیتی ہے جو درحقیقت انہی اصول علوم کا ثمرہ ہوتے ہیں جو ابتداءً ذہن نشین ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کی عالمگیر تبلیغ | مسلمانوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع اور فطری تعلیمات کو شائع کرنے اور دنیا میں انہیں پھیلانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا کہ وہ وسیا ہاں دریا اور سمندر حاضرہ اور بادِ یہ شہر اور دیہات میں سے کوئی خطہ نہ چھوڑا جہاں قرآن کی آواز بلند یا ننگ ہو کر نہ پہنچائی ہو۔ کوئی قوم ایسی نہ چھوڑی جسے اپنے علوم و فنون سے آشنا بنانے کی سعی نہ کی ہو۔ اُن کا علم بہت پرستوں کی طرح کسی خاص فرقہ یا خاندان کی میراث نہ تھا بلکہ سارے عالم کا ترکہ تھا اس لئے تمام ممکن وسائل تبلیغ کے ذریعہ انہوں نے انتہائی جوش کے ساتھ عالم میں تشریف لے کر پھیلایا اُن کی بے شمار تصنیفوں اُن کے خطبوں اور لکچروں اُن کے شخصی اور اجتماعی امرا بالمرقبہ اور اُن کی قائم کردہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ دنیا کے ہر گوشہ اور ہر سرحد پر طبعاً ہی اُن کے علم کا آواز پہنچا۔ انہوں نے دورِ خلافتِ اندلس میں اسلامی یونیورسٹیاں قائم کیں جن میں عیسائی رعایا کو بھی تحصیلِ علم کا اُسی طرح اذنِ عام تھا جس طرح مسلم رعایا کو قومی حیثیت سے عیسائی رعایا اسلامی تعلیمات سے باخبر ہوئی حتیٰ کہ عیسائیوں میں اسلام کی توحید خیر تعلیمات سے ناشر کی بنیاد پر تثلیث پرستی سے نفرت قائم ہونے لگی اور اُن میں پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد پڑی جس کا مشن تثلیث کا رد اور توحید کا اثبات تھا۔ جیسا کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے توحیدی مواعظ اور خطبے سن سُن کر اور اُن تقریروں میں شرک و بت پرستی کی دھجیاں بکھرنے دیکھ کر مشرکین ہند میں بھی ہیجان برپا ہوا اور اُن میں آریہ کے نام سے ایک مستقل فرقہ ہی توحید کا نام لیوا کھڑا ہو گیا اور گو اس میں ابھی کافی شرکیہ اعتقادات موجود ہیں تاہم وہ اسلام سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ کیا تھوڑا قرب ہے کہ تینیس کڑوڑ دیوتاؤں کی بندگی کا حلقہ گردنوں سے اتر کر

صرف تین معبودوں خدا اور روح اور مادہ کی غلامی کا پھنہ گلے میں رہ گیا ہے جس سے قوی اُمید ہے کہ اس پھندے کی گرہ ٹھوڑی سی بھی ڈھیلی پڑ جائے پر اسلام کی حقیقی توحید کا خلعت گلو گیر ہو جائے گا۔

اُمم و اقوام میں اسلامی غرض اسلامی تعلیمات نے شائع ہو کر ایک طرف عیسائیوں کو بیدار کیا ایک طرف بت پرستوں کو جھنجھوڑا اور جو قوم جس قدر بھی ان تعلیمات سے متاثر ہوئی اُسی قدر اُس میں علم و حکمت کی چھلک نمایاں ہونے لگی آج بلاشبہ عیسائی اُمت ایک علمی اُمت کی صورت سے نمایاں ہو رہی ہے لیکن تجل کی بدولت نہیں۔ (ورنہ ذہنیوں کا یہ تصور اور روشن خیالی کے یہ دعوے اپنی تعلیمات سے پہلے تجل کے دور شباب میں نمایاں ہوتے) بلکہ اُس استعداد کی بدولت جو قرآنی تعلیمات سُن سُنکر اُن میں بتدریج قائم ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ صدیوں کے اثرات نے نسلوں میں علمی ذہنیت قائم کر دی تھیں تلاش کا مادہ پیدا ہوا جس نے اخلاق پر اثر ڈالا یہاں تک کہ رفعت و شوکت کے حتی آثار اُن سے ہویدا ہونے لگے اُریوں میں یہی علمی حیثیت اتنی شروع ہوئی تو بتدریج اُس نے بڑھ بڑھکر اُن میں بھی اُبھرنے کی استعداد پیدا کر دی۔ ہاں جو قومیں ابھی تک اسلامی تعلیمات متاثر نہیں ہوئیں وہی جود و مخدود کی حالت میں مدہوش پڑی ہوئی ہیں اور ان میں رفعت و شوکت اور نہضت کے جذبات مشتعل نظر نہیں آتے۔

بہر حال جس قوم میں بھی ذہنی روشنی اور علمی حیثیت نے نفوذ کیا وہ حقیقتاً اسلامی تعلیمات کا طفیل ہے جو غیر محسوس طریقہ پر صدیوں سے اُن میں نفوذ کرتی چلی آئی ہیں اور آج تو محسوس

طریق پر بھی قرآنی تعلیمات نے اپنی علمی آواز ہر ملک اور ہر خطہ میں پہنچادی قرآن کریم طباعت و اشاعت کے ذریعہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے سائنس پر جھیکر مسلمانوں کا فطرانوں میں موجود ہے۔ اُس کے تراجم مسلمانوں نے ہر زبان میں شائع کر دئے ہیں۔ عیسائیوں نے اُس سے امتنا ہو کر بطور خود اُس کے کتنے ہی تراجم شائع کئے۔ حدیث کی ہزار ہا کتابیں خود عیسائی طبع کر رہے ہیں۔ فقہ کی مستند اور موقر کتابوں کے سینکڑوں ایڈیشن یورپ شائع کرنا جاریا ہے۔ مروجہ قوانین و تعریات اسلامی فقہ کا خلاصہ ہے جس سے عدالتیں آباد ہیں۔ مسلمانوں کے بے شمار علمی ذخیرے مسیحی ملکوں کے قبضہ میں ہیں جو خود مسلمانوں کو میسر نہیں یورپ کی متعدد دیونورسطیاں مستقل طور پر ایشیائی اور اسلامی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں۔ یورپ کے ماہر مصنف کھلے طور پر اُس کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ قرآن سے زیادہ فطرتوں کو پر جوش طریق پر ابھارنے اور اُن کے خلقی جذبات کو صحیح فطرت پر اپیل کرنیوالی کوئی کتاب نہیں فون برن ہارڈی مشہور مصنف۔ ہرناڈشا مشہور انگلستانی فلاسفر گٹاڈلی بان مشہور فرانسیسی مؤرخ اور دوسرے علم دوست فلاسفر اپنی تصانیف میں اس اعتراف پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن کی عمیق علمی لہریں دلوں کی گہرائیوں میں چار دنا چار سرایت کرتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو منوانے میں کسی دوسری قوت و اعانت کی محتاج نہیں ہیں انہی صدیوں کے تاریخی اثبات نے بالآخر عام اقوام کی ذہنیتوں میں اسلام کی طرف میلان درج جان پیدا کر دیا اور اب کتنی ہی ایشیائی اور یورپین اقوام قومی حیثیت سے اُس کی طرف کھینچتی چلی آ رہی ہیں۔

(۱) ڈاکٹر موریس (فرانسیسی مشہور مصنف) لکھتا ہے۔

”قرآن دینی تعلیم کی خوبیوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلیہ عنایت نے جو کتابیں دیں ان سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہ تھا (تنقید الکلام مصنفہ سید امیر علی)“

(۲) نیر ایسٹ (لندن) کا مشہور اخبار لکھتا ہے۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو فی الحقیقت ہم عقل و دانش سے بیگانہ ہیں۔“

(۳) ڈاکٹر کینن آئزک ٹیلر دکنسائی انگلستان کے صدر نشین کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

”اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تہذیب و تمدن کا علمبردار ہے۔“

(۴) جارج سیل (مشہور مترجم قرآن) کہتا ہے۔

”قرآن جیسی عجز کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا۔ یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کے لئے نہ کرنے کے معجزہ سے بلند تر ہے۔“

خطبہ صدارت مسلم ایجوکیشنل کانفرنس
شعبہ مدارس علیگڑھ

لئے علم و فن ان سے تھرا بنوں نے کیا کسب اخلاق روحانیوں نے
ادب ان سے سیکھا صفا بانیوں نے کہا پڑھ کے لبیک یروانیوں نے

ہر اک بل سے رشتہ بھالت کا توڑا
کوئی گھر نہ دنیا میں تار یک چھوڑا

ان حالات و اختلافات کے ہوتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اگر صدیوں سے غیر محسوس طریق پر قلوب کے منفذوں میں سما کر ذہنیتوں کا جزو بنتی جا رہی تھیں تو آج محسوس طریقہ پر تمام ہی منکر نسلوں میں پیوست ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو اس کا عمل اور حال کھلے بندوں نہ اکر رہا ہے کہ کفر کی تاریکیوں میں روشنی کا یہ رنگ قرانی ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنی فطری اصول ہی کو نہیں بلکہ بہت سی معاملاتی فروع کو بھی بغیر غریب و ذلیل مثلاً اگر چھوڑا ہے آج اس قوم کے مرد و عورت بھی جس میں منہرلی معاشرت اور تمدن کے سینکڑوں عمومی گوشے تشنہ اور احکام کی تنگیوں سے بھنچے اور سکر طے ہوئے پڑے تھے یعنی ہندو رہنا اپنے مذہبی قوانین کے برخلاف اسپر مجبور ہوئے کہ طلاق، تعدد ازواج، عقد بیوگان، عقد بلوغت، ترکہ وراثت جیسے اسلامی دستور العمل سے اپنی معاشرت میں عملی ترمیم اور معاشرتی فراخی پیدا کریں اور کونسلوں میں طلاق بل، اچھوت بل، متدہر بل، وغیرہ کی پناہ لینے پر مجبور ہوں کیا یہ کم حیرتناک بات ہے کہ ہندو مذہب کے سب سے بڑے اور اس کی بقا و استحکام کے سب سے اونچے علمبردار گاندھی اور مالوی ہندو دھرم سوسائٹی پرنس کو دور کرنے کیلئے کھڑی ہوں جس پر دھرم شناساتروں نے دھرم کی ساری ہی غارت گری کی تھی اگر کہ جیسے ترقی کی اونچی سطح پر پہنچے ہوئے یورپین ملک میں بقول قرید وجدی مصنف ”انسائیکلو پیڈیا ڈی ہائی سوسائٹل اجیارات محض اس نظریہ کی اشاعت کیلئے نکالے جائیں کہ ہم آج تک جن

نجبی بہانوں اور اسلام کے نشان دادہ اسرارِ غیر کے منکر تھے آج انتہائی ندامت کیساتھ اپنے اس جہلانہ خیال سے رجوع کرتے ہیں حالانکہ مادی ترقیات کی اس شروعاتی سفر کی اساس ہی روحانیت کے انکار پر قائم تھی۔ پھر آخر دنیا کی اقوام اپنی مذہبی عمارتیں اپنی ہی ہاتھوں میں مسماری کے ساتھ کیوں مجھو ہیں؟ محض اسلئے کہ اسلامی علوم کا آفتاب جب طلوع ہو چکا تو کھلے میدان ہی نہیں اُن اندھے کوٹھوں میں بھی اُس کی روشنی کی کرنیں چاہو پھینچ جو خود آفتاب کے سامنے نہیں تھے مگر آفتاب کی اُن سرریح النفوذ کروں نے کسی کسی منفذ سے اُردھو پ نہیں تو اُسکا اُجالا ہی پہونچا دیا۔ پس صحیح ہے کہ گاندھی، مآوی، برٹاؤ شاگستاؤلی یا ن قون برن ہارڈی، ڈاکٹر مورس، ڈاکٹر کینن، جانج سیل اور دوسرے امریکن سائنسدانوں نے کسی اسلامی مدرسہ میں باقاعدہ تعلیم نہیں پائی لیکن اسلامی علوم و قوانین کے اُن عام اثرات کو جو مسلمانوں کی زبانوں اور قلموں اور سب سے بڑھکر اُن کے محسوس تعامل کے ذریعہ عام کا توں اور آنکھوں تک پہونچے اور ہر سہا برس سے پہونچتے چلے آ رہے ہیں آخر یہ ہستیاں کس طرح مشابہتیں یہی ہوا کہ دونوں کو اندرونی انصاف کے ماتحت طوعاً یا کرہاً ان اُصول کو اپنا اندر جگہ دینی پڑی اور اعتقاداً نہیں تو عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑا۔

بہر حال قرآنی اُصول جس طرح مطبیعوں میں شائع ہوئے اُسی طرح منکروں میں بھی پھیلے فرق ہے تو صرف یہ کہ مطبیعوں نے ان اُصول حقہ کو اُنہی کے محل میں استعمال کیا اس لئے وہ بکرت اطاعت کے ثمرات بصیرۃ، توفیق، التشریح اور زیادۃ علم سے مشرف ہوئے اور غیر مسلم اقوام نے انہی علوم کو بلا اعتراف و انقیاد قبول کیا تو بجائے زیادہ علم اور تفصیلات کے اُن میں محض

اجالی اصول اور مطلق کلیات سرایت کر گئیں۔ اور انہوں نے اتنی اصول کو مواقع استعمال سے
 نابلد بھر اپنی ہی ذہنیت کے حسب حال مختلف مادی منافع کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا
 چنانچہ مسلم حنفیہ نے ان اصول کو دیانات، عبادات معرفت خالق اور تدبیر میں استعمال کے
 سلامتی آخرت کا ذریعہ بنالیا اور غیر مسلم نے اتنی اصول کو مادی معاشرت نفسانی عادات
 معرفت کونیات اور تمدن میں استعمال کر کے تعیش دنیا کا ذریعہ بنالیا۔ کامیاب دونوں ہی
 (کہ ان اصول کی فطرت ہی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کی صلاحیت موجود تھی) مگر ایک
 عقبتی میں جس کے ہاتھوں سے دنیا بھی نہ گئی کہ وہ تاریخ آخرت ہے اور دوسرا دنیا میں جس
 کے ہاتھ سے انجام کار دنیا تو اس لئے نکل جاتی ہے کہ وہ خود فانی ہے اور آخرت اس لئے
 ہاتھ نہیں لگتی کہ وہ دنیا کے تابع نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اصول کے غلط استعمال کا یہی ثمرہ بھی ہو
 سکتا ہے کہ انجام کار حرمان و خسار سے دوچار ہونا پڑے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآنی اصول میں تدبیر اور تمدن دونوں کی خوبی اور برتری پیدا
 کر لینے کی اعلیٰ صلاحیت تو موجود تھی اور ہر مسلمانوں نے ان اصول کی اشاعت و ترویج العقول
 ہمت دکھلا کر دنیا کے چپہ چپہ پر انہیں علم اعلیٰ پھیلادیا اور گویا دنیا کی ہر قوم کی ذہنیت اپنے
 اُبھرنے کے لئے اس علمی روشنی کی پیاسی ہی تھی اس لئے ہر قوم نے حسب استعداد ان
 سے جلا حاصل کی اور اپنے کنبہ پر درگراہوں میں تبدیلیج ترمیم شروع کر دی۔ لیکن ہم پہلے ثابت
 کر چکے ہیں کہ میدان عمل میں دو ہی قومیں فطرتاً آگئے آگئے تھیں ایک مسلمان جن کی ذہنیت
 اپنے مربی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی ذہنیت سے مستیر ہونے کے سبب

حقیقت پسند واقع ہوئی تھی اور ایک نصاریٰ جن کی ذہنیت اپنے مقتدلے عظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویری اور ایجاد ذہنیت سے مستفید ہونے کی سبب صورت پسند واقع ہوئی تھی پس جو نہی کہ قرآنی اصول اور علوم کی روشنی چکی تو خصوصیت کے ساتھ ان دو قوموں کو اپنی اپنی ذہنی طاقتیں نظر آنے لگیں اور انہوں نے میدان عمل میں دوڑنا شروع کر دیا کیہی دونوں اس کی مستحق بھی تھیں کہ اسلام کے ان علمی اصول کی روشنی میں استفادہ کرتی ہوئی دوڑ پڑیں جن میں سے روحانیت و مادیت دونوں کی طرف وسیع شاہراہیں جاتی تھیں چنانچہ اپنی اپنی ذہنیتوں کی رہبری میں ایک تمدن کی طرف چلی اور ایک تدین کی طرف ایک تو ان قرآنی اصول کو دیانت کے لئے استعمال کیا تو روحانی خزان حاصل کئے دوسری نے محض معاشرت اور مذہنیت کیلئے استعمال کیا تو ان کی ظاہری معاشرت نظر فریب ہو گئی۔

اُمت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے نظام باہم | لیکن غور کرو تو ان ترقیات میں رہبر دونوں کا قرآن ہی ثابت
مقتضیٰ اور ملتے جلتے ہیں اور اس کا راز | ہوتا ہے مسلمانوں کا اس لئے کہ ان کا مذہبی دستور اعلیٰ قرآن ہے
اور مسیحیوں کا اس لئے کہ ان کا یہ موجودہ تمدنی پروگرام تورات و انجیل کا شرمندہ احسان نہیں ہو سکتا
بلکہ اس کے ماخذ اگر نکل سکتے ہیں تو صرف قرآن میں۔ چنانچہ مختلف تمدنی اور معاشرتی مسائل کی مروجہ
تشکیلات پر نظر ڈالنے سے جو بطور نمونہ ہم پیش کریں گے یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ
ماویٰ نظام معاشرت کا یہ اسلوب گونصاری کے ہاتھوں عمل میں آ رہا ہے لیکن اس کے ماخذ
اگر نکلتے ہیں تو بجائے ان کی کتب مقدسہ کے جو منسوخ الہام ہیں صرف قرآن سے نکل رہے
ہیں۔ پس جن اصول سے مسلم قومیں روحانیت میں ترقی کر رہی ہیں بعینہ انہی اصول سے

نصرانی قومیں مادیات میں پڑھ رہی ہیں۔ اور جبکہ دونوں قوموں کے اصول عمل مشترک ٹھہر گئے گو
 خیال و عمل مختلف رہے تو لازمی تھا کہ ان دونوں قوموں کے مادی و روحانی نظام باوجود اس
 شدید اختلاف کے بھی باہم ملتے جلتے ہوں اور ایک دوسرے پر اس درجہ مطابق آجائیں
 کہ جیسے کسی لحاف کا ایرہ اور استر ایک دوسرے پر راست آجاتا ہے فرق اگر ہوتا ہے تو ظاہر
 و باطن کا یا صورت و حقیقت کا۔ مگر اس فرق سے اس تطابق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
 پس ہر ایک نظام دوسرے کا شبیہ ہے کہ منشا و ماخذ ایک ہے۔ گویا قرآنی اصول و معارف نے
 اپنے دوسرے ظاہری و باطنی قائم کر کے مادی رُخ نصاریٰ کے ہاتھ میں دے دیا اور روحانی
 حقائق کو سپرد کر دیا۔ اس لئے ان دونوں اقوام کے ترقی یافتہ پروگراموں میں صورت و
 حقیقت کے تقابل کے ساتھ ساتھ باہمی تناسب اور تطابق تاجید محال پہنچا ہوا ہے۔

اسلامی اور نصرانی نظام کی مشابہت کی چہر شاہین

مسئلہ توقیت (۱) مثلاً اسلام نے توقیت یعنی پابندی وقت یا انضباط اوقات کے اصول
 کو نہایت اہتمام کے ساتھ پیش کیا اور اس کی حکیمانہ طرز پر تعلیم دی پہلے چاند سورج کی پیدائش
 کی غرض ہی اندازہ اوقات قرار دی۔

وہ اللہ ایسا ہے جسے آفتاب کو چمکنا ہوا بنایا اور چاند

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِّلشَّمْسِ وَضُئًا وَاللَّيْلِ

کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لئے مترلین مقرر

نُورًا اَوْ قَدَرًا مَّزَاجًا لِّتَعْلَمُوْا

کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔

عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابِ ط

پھر ان سینین کو بارہ ماہ پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ -

یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کو نزدیک
معتبر ہیں بارہ مہینے قمری ہیں جس روز اللہ تعالیٰ
نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے۔

پھر ان مہینوں کو ہفتوں پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) اللہ ہی ہے جس نے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا۔

ساتواں دن جو آخری دن تھا مخصوص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ جمعہ ہے جس میں آدم کی پیدائش
ہوئی اور یوم عبادت آدم قرار پایا)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ
لِلصَّلَاةِ مِنْ مَسَاجِدٍ مَوْجُوعَةٍ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ -

اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے
آذان کی گئی یا یا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ
کی طرف فوراً چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی
طرح دوسرے مشاغل جو چلنے پھرنے کی ہوں) چھوڑ دیا کرو۔

پھر ہفتوں کا تجزیہ لیل و نہار سے فرمایا۔

يُكُونُ لَيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ
وَيُكُونُ لَيْلٌ مِّنَ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلِ

وہ رات (کی ظلمت) کو دن (کی روشنی) کے محل یعنی ہوا
پر لپیٹتا ہے اور دن (کی روشنی) کو رات پر لپیٹتا ہے۔

پھر لیل و نہار کو ساعتوں اور گھنٹوں پر تقسیم فرمایا۔

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ
گو یا یہ لوگ دن بھر میں ایک گھڑی رہے ہیں۔
پھر اوقات کی اس ساری تنظیم کی اصل غایت و غرض یہ بتلانی کہ عبادت جو اصل مقصد
تخلیق انسانی ہے سہولت کے ساتھ باقاعدگی سے منضبط ہو جائے اور منتہی اوقات میں
پرالندہ رہ کر ضائع نہ ہو۔ ارشاد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ
اَيُّ جَانَدٍ فِيْ حَالَتِ كِي تَحْقِيقَاتِ كَرْتِي هِيں اِيں اِيں
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
فَرَادِ بِيْجِي كِي وَه چاند آك شِناختِ اوقاتِ هِيں
وَالْحَجَرُ
لُوكُونِ كِي اَحْيَا مِثْلِ عَدُوِّ مَطَالِبِ حَقُوقِ كِي اِيں
اور (بِخِيارِ عبادتِ مِثْلِ) حَج (روزہ زکوٰۃ وغیرہ) كِي

اور فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے
وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنۢ يَّأْمُرُ
پچھلے آنے جانے والے بنائے (اور یہ سب کچھ جلالِ
أَبۡيۡدًا ۚ كَانَ أَوَّلَ آدَ
نعمتِ خدا کو پہلے) اُس شخص کے سمجھنے کے لئے پہنچا دیا
شُكْرًا ۚ ۝۱۰
یا شکر کرنا چاہیے۔

چنانچہ پھر عبادت کی توقیت جُدا جُدا واضح فرمائی۔ نماز کے بارہ میں فرمایا۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ
الْكِبَارِ مَوْقُوتًا ۝
محدود ہے۔

روزہ کے بارہ میں ارشاد ہوا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ط

سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اُس کو قمری سال
میں روزہ رکھنا چاہئے۔

ج کے متعلق فرمایا گیا۔

اَلْحَجُّ اشْهُدُ مَعْلُوْمَاتٍ

(زمانہ) حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں دشوال فیقہ
اور دس تارینخیں ذی الحجہ کی)

زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہونے کی شرط مال پر ایک سال گزر جانا حدیث نے بتلایا دیگرہ وغیرہ۔
پھر عبادات کی اس اوقافی تنظیم میں کہیں نظام شمسی سے کام لیا اور کہیں نظام قمری سے
جو عبادات کہ ماہ و سال کی لمبی مدتوں سے مضبوط ہوتی تھیں انہیں تو نظام قمری پر دایر کیا گیا اور
سال بارہ ماہ کا رکھ کر ہر مہینہ کا آغاز و انجام رؤیت ہلال پر دائر کر دیا تاکہ اوقات کی حد بندی
حقیقی ہو محض جعلی اور انتزاعی نہ جس میں اختیاری یا حسابی کمی بیشی راہ پاسکے جس طرح کہ عمر بھر
میں ایک دفعہ لازم ہے مگر اس کی ادائیگی قمری سال کے صرف اخیر مہینہ (ذی الحجہ) ہی میں
رکھی گئی یا زکوٰۃ جو ایک سالانہ مالی عبادت ہے مگر اس کی ادائیگی مانچ پورا ایک قمری سال
گزر جانے سے مقید کر دی گئی جس سے اس عبادت میں بھی وقت کی قیود آگئیں۔ صیام جو ایک
سالانہ جانی عبادت ہے قمری سال کے ایک بار ہو ہیں جزو سے مشروط کی گئی جس کی
ابتداء و انتہاء محض رؤیت ہلال پر ہے حساب پر نہیں بخلاف یہ تمام عبادتیں نظام قمری سے
متعلق ہیں۔ البتہ وہ عبادتیں جو سالانہ یا ماہانہ ہونے کے بجائے یومیہ تھیں اور یومیہ ہونے
کے ساتھ ساتھ پھر ساعاتی بھی تھیں کہ لیل و نهار میں ہر دو چار گھنٹہ کے بعد واجب الادا تھیں۔

اُن کے اوقات کی نظام شری سے حد بندی اور توقیت فرمائی کہ چاند نہ تو پورے مہینہ نکلتا ہی ہے اور نہ دن میں رونما ہوتا ہے اگر ان یومیہ عبادات کی تحدید نظام قمری سے کی جاتی تو دن کی عبادتوں سے تو بالکل دست بردار ہونا پڑتا اور رات کی عبادت کا نظام کسی ایک سوچ پر استوار نہ رہ سکتا۔ جیسے ہر مہرہ دن کا روزہ کہ دن بھر کی عبادت ہونے کی وجہ سے اُسکی تحدید چاند کی حرکت سے ناممکن تھی اس لئے طلوع و غروب آفتاب سے کی گئی یا پنج وقتہ نمازیں بیشتر دن میں واقع ہونے کی وجہ سے جبکہ چاند کا دورہ ہی نہیں اور کچھ رات میں واقع ہونے کی وجہ سے جس میں کہ چاند کا دورہ ایک سوچ پر استوار نہیں رہتا دورہ قمری دائرہ نہیں ہو سکتی تھیں اس لئے آفتاب کی حرکت پر دائرہ کی گئیں۔ چنانچہ فجر کی نماز صبح صادق سے طلوع شمس تک، ظہر زوال آفتاب سے سایہ و شیل ہو جانے تک، عصر و نخل سایہ سے غروب آفتاب تک، مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک اور عشاء غروب شفق سے طلوع فجر تک رکھی گئی۔ پھر نمازوں کے اختتام پر تسبیح و تہلیل رکھ کر انہیں بھی گویا انہی اوقات کیساتھ موقت کر دیا گیا۔ یا مثل حج کے جزئی افعال طواف، سعی، وقوف عرفات، قیام منیٰ و مزدلفہ، رمی جمار، قربانی، طواف نیارت وغیرہ سب ہی اجزاء اوقات شری سے موقت کئے گئے ہیں جیسا کہ کتب فقہ اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح دوسری طاعات و حکیات عدت طلاق، عدت وفات نوح، عدت ضاعت، عدت ایلاء، عدت دین، عدت نخل، عدت نذر موقت وغیرہ کثرت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں اوقات سے موقت اور منضبط کیا گیا ہے۔

پس جبکہ عبادات کے دائرہ میں ماہِ صیام کے ذریعہ سال کے دو توں کناروں کی حد بندی کر لی گئی تو پھر ماہ کے ہر ہفتہ کی جمعہ و جماعت کے ذریعہ تحدید کر دی گئی اور پھر ہر ہفتہ کی لیل و نهار کو نمازوں کے ذریعہ پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہر سال کے ہر سال ہر ماہ ہر ہفتہ اور ہر رات دن کے اطراف موقت عبادات سے گھیر کر بیچ کے اوقات معاشرتی امور کے لئے خالی چھوڑ دئے گئے۔ اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان درمیانی اوقات میں عادات و معاشرت کا جو کام بھی ہو وہ بھی قدرتی طور پر وقت سے منضبط اور محدود سے محدود ہو جائے اور اس طرح انسان کی پوری ہی زندگی دینی ہو یا معاشرتی نہایت یا قاعدہ اور منظم ہو کر پرگندگی عمل اور پریشانی اوقات سے مامون ہو جائے۔ پس مسئلہ توقیت و انضباط اوقات کا اصل مقصود تو وقت کو یا قاعدگی کے ساتھ طاعت و عبادت الہی میں لگانا ہے جو تخلیق انسانی کا اصل مقصد ہے لیکن ساتھ ہی تمدنی ضروریات کو بھی درمیانی اوقات میں ایسے انداز سے لاکر چھوڑ دینا ہے کہ اُن کی تنظیم کا قصد تو کرنا نہ پڑے کہ کہیں وہ مقصود زندگی نہ سمجھ لی جائیں مگر غیر ارادی طور پر بطور خاصیت خود بخود اُنکی بھی اوقات تنظیم ہوتی رہے۔ عرض عبادت کے تمام اجزاء و حصص خواہ وہ روحانی غذا ہو جیسے نماز و روزہ و ذکر اللہ خواہ روحانی سفر ہو جیسے حج و زیارت بیت اللہ خواہ روحانی میل جول ہو جیسے ازدواج و نکاح خواہ اس میل جول سے روحانی کنارہ کشی ہو جیسے ایلا و عدت سب ہی کو تنظیم اوقات سے منظم کر کے پیش کیا گیا ہو۔ پس مسئلہ توقیت کا اصلی عمل روحانی نظام قرار دیا گیا ہے جس کی توقیت مقصود ہے مگر اُس کے ضمن میں مادی زندگی کا نظام بھی خود بخود استوار ہوتا چلا جاتا ہو۔

لیکن اس کے برعکس مسیحی اُمت نے جس کا مقصد زندگی تصویریں و تصانیف کے ماتحت صرف تمدن قرار پا چکا ہے اسی قرآنی اصول (توقیت) کو سلیقہ کے ساتھ عملاً اختیار کیا۔ مگر عبادات یا مذہب کے دائرہ میں نہیں (کہ انجیل نے تو اپنے پیروؤں کو پوری زندگی کا کوئی مذہبی منظم پروگرام دیا ہی نہیں تھا اس لئے وہ مذہبی اعمال میں کسی منظم توقیت کے بغیر ہی نہ تھے اور قرآن کے پروگرام پر یہ انجیلی قوم مذہباً ایمان نہیں لائی اس لئے قرآنی اصول کو بھی مذہبی نقطہ نظر سے استعمال نہیں کر سکتی تھی) اس لئے اس قرآنی اصول (توقیت و انضباط اوقات) کو انہوں نے صرف اپنے مخصوص مادی تمدن اور اپنے ہی رنگ کی مادی معاشرت میں استعمال کیا۔ سفر کے اوقات اور حضر کے اوقات پھر حضر میں کھانے پینے کے اوقات کھیلنے کوڑنے اور لہو و لعب کے اوقات تفریح و تفریح کے اوقات ملاقاتوں کے اوقات و قریبی و دُور اور انتظامی امور کے اوقات حتیٰ کہ بدکاری اور عیاشی کے اوقات نیز عام مادی ضروریات کے اوقات بالکل اسی طرح منضبط کئے جس طرح اسلام نے روحانی ضروریات کے اوقات کا انضباط کیا تھا۔ آج سینما اور ٹھیٹر کا لہو و لعب اُسی طرح توقیت کا بل کیسا تھ شروع اور ختم ہوتا ہے جس طرح اسلام میں عبادات کی ادائیگی تھی۔ گلاب گھروں کے ناچ رنگ ٹھیک ٹھیک ٹائم سے شروع ہوتے ہیں اور ٹھیک وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ملازمتی اوقات کی عمر ۵۵ سالہ مدت سے موقت کی گئی ہے اُس کے فرائض کیلئے و قریبی اوقات کی توقیت منسوب اور سکندڑوں کیسا تھ کی گئی ہے لیچ اور ڈنر کے اوقات پنے ٹلے ہیں۔ سفر و بیکھو تو ریلوں کے اوقات انتہائی احتیاط کیسا تھ معین و منضبط ہیں ہر ہر شہر اور گاؤں میں ریل کے پچھنے اور چھوٹنے

کی گھڑیاں تاک محفوظ اور مقرر شدہ ہیں جنکو کسی طرح مسافروں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ ٹھیک اُسی طرح حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس طرح اوقات عبادات کو حکومت الہی نے اپنے ہاتھ میں لیکر اختراعی حسابات سے رُوک دیا تھا ملاقات کے اوقات معین۔
 والسرائے اور گورتروں سے ملنے کیلئے گھنٹے ہی نہیں بلکہ منٹ تک محدود اور معین کئے جاتے ہیں جن میں فرق نہیں آسکتا مقررہ وقت اگر ملاقاتیوں کے تساہل سے ٹل جائے تو پھر اُس کی قضا بھی نہیں ہے خواہ جدید وقت دوبارہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر ان تمام امور کے اوقات اُسی طرح کتابوں میں منضبط اور شائع شدہ ہیں جس طرح اسلام میں اوقات صلوات و حج اور عام موقت عبادات پر فقہانے مونٹگانیوں کے ساتھ مباحث کر کے انہیں ابواب و فصول میں مرقن کیا تھا۔ ریلوں کے ٹائم ٹیبل الگ ہیں اور وفروں کے الگ۔ سول کے الگ ہیں اور ملٹری کے الگ۔ بہر حال اصول توقیت کا جس نہج سے اسلام نے روحانیات عبادات میں ہستمال کیا تھا ٹھیک اُسی نہج سے اس قرآنی اصول کا استعمال مسیحیوں نے مادیات عادات میں کیا اور اس طرح ایک ہی اصول کی روشنی نے دو قوموں کو اپنی اپنی لائن پر حسب عمل آگے بڑھا دیا ایک کو روحانی ترقی کی طرف اور ایک کو مادی ترقی کی جانب۔

مسئلہ جہوریت اجتماعیت (۲) یا مثلاً اشتراک و اجتماع اسلام کا خاص اصول ہے جس کے دقائق سے دنیا نابلد تھی۔ اسلام نے اس اصول کے ذریعہ طاعات و عبادات کو جہوری بنایا تھا تاکہ بالتبع تمدنی اور عام اقتصادی معاملات میں بھی اجتماعی زندگی قائم ہو جائے اور اس کے ذریعہ عبادات کی توازن کی سہل ہو جائے اور عادات میں ایک کی دوسرے سے ٹھنڈ

واعانت ہو جو ہو کو ایک ہی کام مل کر کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف رغبتیں بڑھ جائیں کسل راہ
 پناے مساوات کی شان قائم ہو جائے۔ اس حتیٰ وصل و ملاپ سے باہم قلبی یکسانیت بھی
 قائم ہو جائے، منافع شخصی ہونے کے بجائے قومی ہو جائیں ایک کو دوسرے سے تقویت ہو کر قومی
 قوت و عصب قائم ہو جائے۔ پھر آپس میں مل بیٹھنے پر مجمع کی ظاہری و باطنی برکات سے
 بہرہ فرستہ مستفید ہوا اور ایک کی کمزوری کا دوسرے کی قوت سے جبر نقصان ہوتا رہے۔
 ظاہر ہے کہ اس اصول سے پیدا شدہ حقیقتیں مساوات، مساوت، مراحت، برکت،
 قوت اور عصب وغیرہ ہی قومی اقتدار کی بنیادیں ہیں چہر کسی قوم کے تمدن و معاشرت کی
 مستحکم تشکیل ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے جمہوریت کے اصول کو روحانیت میں اس
 طرح ترتیب دیا کہ تمدنی فوائد اور مادی منافع بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے اور تدین کے ساتھ ساتھ
 تمدن بھی استوار ہوتا رہے۔ یعنی دین کے پیچھے پیچھے دنیا بھی ہاتھ باندھے کھڑی رہے۔
 چنانچہ نماز رکھی تو جماعت کی تاکید کی۔ زکوٰۃ رکھی تو اجتماعی بیت المال بنایا تاکہ اُس کا
 نفع شخصی ہونیکے بجائے قومی ہو جائے۔ روزہ بایں لحاظ اجتماعی حیثیت میں آگیا کہ سب
 ایک ہی سکند اور منط پر اپنی اپنی جگہ طعام سحر ترک کریں اور افطار کا فریضہ انجام دیں
 گویا سب کا روزہ ایک ہی آن پر شروع ہوا اور ایک ہی پر ختم ہو۔ حج نام ہی اجتماع کا ہے
 بہاد کے اجتماعات کو امام جہاد بنا کر تنظیم کر دیا۔ پھر دینی معاشرت کو دیکھو تو کل کی کل اچھی بھری
 تنظیم کے ساتھ منظم کی گئی ہے حکومت و سیاست ہے تو یا اہمی مشورہ پر وَاَمْرٌ مِّنْهُمْ
 شُورای بَيْنَهُمْ نہ کہ شخصی استبداد پر نصب خلیفہ یا انتخاب امام ہے تو اہل حل و عقد

کے اجتماعی فیصلہ پر نہ کہ بطور وراثت خاندانی۔ گھریلو زندگی کو دیکھو تو اُس کے ایک بڑے کو راجی فرما کر یقیناً اہل بیت کو رعیت بنادیا ہے تاکہ ہر گھر میں اجتماعی نظام قائم رہے اور اور خاندانی معاشرت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ سفر کو دیکھو تو امیر سفر مقرر کر کے اس میں اجتماعی نظم پیدا کر دیا ہے تاکہ سفری بکھڑے سہل اور قابل تحمل ہو جائیں غرض اسلام نے جمہوریت کے اصول سے تمام اسلامی اور روحانی زندگی کو منظم کر دیا ہے چنانچہ اسلامی پروگرام کے سہل الوصول ہونیکی (علامہ نفیس حکام کی سہولت کے) ایک بڑی وجہ یہ اجتماعییت بھی ہے کیونکہ احکام کے اجتماعی ہونے کی وجہ سے ان کی تعمیل ہر ہر فرد پر سہل ہو جاتی ہے۔

آج کی تمدن اقوام نے اسلام کے اصول جمہوریت کو اختیار کیا اور اُسے قومی زندگی کا جزو بنایا۔ لیکن روحانیات میں نہیں جو اسلام کا مقصد تھا اور جس سے اُن کی روحانیتیں منظم ہو جائیں بلکہ عادات و معاشرت میں جس سے مادی نظام میں ضرور صورت جمہوریت قائم ہو گئی ہے۔ آج حکومتیں ہیں تو پارلیمنٹری۔ حکومت اسی ہے تو اجتماعی الیکشنوں کی صورت سے۔ ملکی حالات و خیالات کی ترویج ہے تو انجمنوں اور جمعیتوں کی شکل میں، احتجاجات ہیں تو مجلسی ریزولوشن کے رنگ میں شخصی شکایات بھی ہیں تو قومی سوال کی صورت میں مؤقر عرض حال اور گفت و شنید ہے تو دفود کی صورت میں مسئلوں کو منوانا ہے تو دلائل کے بجائے پارٹیوں اور جہاز پارٹیوں کے حلقہ میں تجارتیں ہیں تو کمپنیوں کے رنگ میں، صنعت و حرفت ہے تو اجتماعی کارخانوں کی صورت میں، گھریلو زندگی ہے تو ہوٹلوں کی وضع چرتی کہ مکمل کو میں مقابلے میں تو بیہوشی اور جماعتوں کی صورت میں۔ غرض تمدن و معاشرت کی

ہر شخص اور روحانی چیز آج اجتماعیت اور جمہوریت کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ فرق اگر ہے
 تو یہ کہ اسلام نے اس اصول جمہوریت کو روحانی مقاصد کی تنظیم اور تسہیل کیلئے وضع کیا تھا
 جس سے مادی منافع بھی خود بخود منظم ہو جاتے تھے لیکن صورت پرست اقوام نے اسی
 اصول کو روحانیت سے الگ ہو کر محض مادی منافع کی تسہیل کیلئے استعمال کیا اسلئے گو
 صورت تنظیم تو کسی قدر پیدا ہو گئی۔ مگر حقیقی تنظیم سے مادہ پرستوں کو کوئی حصہ نہ ملا کیونکہ اسلام
 نے اگر جمہوریت قائم کی تو مرکزیت کے ساتھ جس میں انتشار و تشویش نہیں اور مادہ پرستوں نے
 اگر اسے حاصل کیا تو لامرکزیت کے ساتھ اس لئے اسلام میں تو جمہوریت کا اصل شیرازہ بنی
 ہے۔ اور ان تصویریں اقوام میں اس کے معنی ازدحام اور بھٹ بھارت کے ہیں جس کے ذریعہ بہت سے
 افراد کو ایک جگہ گھیر کر صورت جماعت پیدا کر دی جائے خواہ ان کا کوئی مرکز ہو یا نہ ہو جس کا
 حاصل تشویش و بے اعتمادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پس گو اجتماعیت اور جمہوریت کی رسم ضرور
 ادا ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت کے درجہ میں افتراق و شقاق کی حکومت ہوتی ہے ایک بڑی
 جمعیت سے کوئی لیڈر ناخوش ہو کر الگ ہو اتو اس نے اپنی پارٹی قائم کر لی اور پھر اس جدید
 پارٹی میں سے کوئی جُرا ہو اتو اس نے ایک اور جماعت بنالی پس اوپر سے لیکر نیچے تک
 جماعتی صورت ضرور قائم ہے جو متغیر نہیں ہوتی مگر حقیقت میں جمعیت کا کہیں وجود نہیں ہوتا
 بلکہ اس کی حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ شکل آتی ہے کہ آج اختلاف و شقاق کی جماعتی
 رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے پس اصول جمہوریت روحانیت کے بلند پایہ مقصد کے لئے
 وضع کیا گیا تھا لیکن مادہ پرستوں نے اسے مائیت کے خسیں مقاصد کے لئے استعمال کیا جنہیں

کسی اجتماعی شان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صورت پرستوں کی اس صنیع اور عملی روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے دور میں دنیوی زندگی تو جہنمی کہلانے لگی لیکن دینی زندگی جہنمی تو کیا انفرادی صورت میں بھی قائم نہ رہی۔

مسئلہ خطابت عامہ | (۳۱) یا مثلاً خطابت اور تقریر بیان اسلامی زندگی کا ایک خاص شعبہ ہے جس کو حقیقتاً مسلمانوں نے دنیا میں انتہائی سلیقہ کے ساتھ پربالیا اور وہ انتہائی فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کے ساتھ اس وقت گویا ہوئے جیکہ دنیا گوئی اور پورے لئے کا سلیقہ نہ رکھی تھی وہ خود ہی نہیں بولے بلکہ انہوں نے ہی دنیا کو بلوایا اور گویا کیا۔ ۶

”رُیاں کھول دی سب کی نطق عرب نے“

قرآن کریم چونکہ خود ہی فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جس نے ہر باب کی تقریروں کے عنوانات اور سرخیاں معجزانہ طرز پر قائم کیں اور تقریروں کے تسلسل کا مادہ اپنے طرز بیان سے مسلم قلوب میں پیدا کر کے انہیں اتنا اس میدان کا مروت بنا دیا۔ چنانچہ خطباء اسلام کی شعلہ بیانیوں نے کفر کے حلقوں میں ہلچل ڈال دی اور جملہ عالم کی آبیائی رسوم اور کورانہ تقلید کے قلعے پاش پاش کر کے انہیں اسلام کی طرف پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔

غرض مسلمانوں نے اس اصول خطابت کے ذریعہ اشاعت دین اور ترویج مذہب کا کام حیرتناک طریق پر انجام دیا۔ اور حقیقتاً اس اصول سے یہی غرض بھی تھی کہ وہ دین کے لئے استعمال کیا جائے۔ یعنی اُمت کو دینی تذکیر کیجائے۔ نہ دعوے عظمت و سولوں کو گویا یا جائے۔ بھولہ دوزوں کو دین یاد دلایا جائے۔ جن کو یاد ہے انہیں یاد رکھنے کی تاکید کی جائے۔ مسائل کی روشنین

پیرائوں میں تبلیغ کی جائے۔ روحانی مقامات اور اعمال دین کی حرص قلوب میں پیدا کی جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ اُس تمدن و معاشرت کی موشگافیوں اور اُس کے مختلف جتنی پہلوؤں کی یاد دہانیوں کے لئے استعمال کیا جائے اور اُس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ دنیا میں رہ کر انسان دنیا کو خود ہی نہیں بھلا سکتا کہ اُس کی یاد دہانی کی ضرورت ہو۔ ہاں آخرت سے یعید اور اس کو وطن سے دور رہ کر ہر وقت اس کی قراموشی کا خطرہ سامنے تھا اس لئے دلنشین پیرایوں میں اسکی یاد دہانی اور تذکیر کی ضرورت بھی تھی مسلمانوں نے اس ضرورت کو انتہائی سلیقہ اور کمال کے ساتھ انجام دیا اُن کے خطبات کھڑے ہوئے اور تذکیر آخرت کے سلسلہ میں اپنی سچی اور مؤثر تقریروں سے سینوں کو بریادیا دلوں کو نرمایا رعوں کو گرمایا۔ آنکھوں کو برسیا نفوس کو ڈرایا۔ خود قراموشوں کو چونکایا۔ اور اس طرح مشکروں کو کشتوں کے جھٹوں میں اپنے خطاب عام سے تھلکے ڈال دیئے اور خدا کا حکم بلند کر دکھایا۔

لیکن آج کی تمدن اقوام نے اس قرآنی اصول کو اختیار کیا اور مسلمانوں سے خطبوں کی روانی اور سلاست بیانی سیکھی بھی تو کس مصرف کے لئے؟ دین کے لئے نہیں مسلمانوں کے دین کے لئے نہ سہی خود اپنے دین کے لئے بھی نہیں۔ بلکہ تمدن کے دنی اور خیس امور میں موشگافیاں کرنے کے لئے۔ سہیلیوں اور کونسلوں میں آج کے قابلا نہ لکچر اور خطبے کس موضوع پر ہیں نمک کے محصول پر۔ منڈیوں کے ہاؤس پر۔ روٹی کی پیداوار پر۔ تجارتی سلسلوں کو فروغ دینے پر۔ صنعت و حرفت اور دستکاری کو رواج دینے پر۔ کارخانوں کی ضروریوں پر۔ ریل و تار کے کالیوں اور محصولات پر۔ پارچہ باقی اور اُس کی نکاسی پر۔

اسٹیمتری اور دوسرے سامانوں کی درآمد برآمد پر۔ مکان کے ٹیکسوں پر۔ پھر ایسی تمدنی خیریات پر جن سے لذت جسمانی اور تعیش کا خاکہ تیار کیا جاسکے۔ مثلاً ننگے اور برہنہ رہنے کے فوائد پر۔ زنا کاریوں کے اعداد و شمار پر۔ سترقہ کی تفصیلات پر غرض جس قدر شعبے اس مادی زندگی کی آرائش و نہائش اور آسائش و زیبائش سے تعلق رکھتے ہیں وہی آجکل کی خطابت و تقریر کا موضوع ہیں۔ وکلاء کی فصاحت بیانی، مختار ان عدالت کا زور لسانی، قابلِ جمل کی نکات آفرینی سب ہی کچھ انہی وسائل و معاملات کی تکمیل کیلئے ہے جن کا تعلق بقا و تمدن اور ترویجِ معاش سے ہے نہ کہ دیانت و راست بازی اور دین و مذہب کے بقا و عزت و حرمت کے ذرائع سے۔ پس تقریر و خطابت۔ تسلسل بیان اور خطاب عام کا اصول اور اسکو عمل میں لانے کے مادے قرآن نے لاکر پیش کئے جس سے دنیا بولنا سیکھی لیکن اُس کا حقیقی مصرف حقائق و معارف الہیہ تھیں تاکہ بندے خدا سے مربوط ہوں نہ کہ مادی وسائل کی تدقیق اور اشاعت و ترویج جس سے بندے خدا کو چھوڑ کر خود اپنی خودی ہی میں پھنس کر رہ جائیں اور روحانیت کی بلندیوں سے گر کر مادی دلدل ہی میں دھنس کر رہ جائیں پس اُمتِ نصرانیہ نے یہ قرآنی اصول ضرور اختیار کیا مگر مصرف بدل کر اُسے مادیات میں استعمال کیا۔ اور اُسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

مسئلہ تفکر و تدبیر (۴) اسی طرح مثلاً تفکر و تدبیر کا اصول نہایت ہی جامعیت کیساتھ قرآن کریم نے قائم کر کے عالم کے تمام عقلاء اور حساس انسانوں کو اُس کی دعوت دی۔ تاکہ ارواح کے فحشی خزانے خیال کی کاوشوں سے باہر آجائیں چنانچہ آسمان وزمین اور اُن کی

پیداوار۔ نباتات و حیوانات کی عجیب و غریب تخلیقیں، انسانی ظاہر و باطن کے عجائبات وغیرہ اُس نے اس لئے سامنے رکھے تھے تاکہ بندے ان عجائبات قدرت کو کامل تدبیر اور وقت نظر سے دیکھ کر ان کے حقیقی موجد و صانع تک رسائی حاصل کر سکیں اور ایمان و معرفت کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔

لَيْدَبِّشْ وَآيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ ۝
تاکہ لوگ اُس کی آیتوں میں غور کریں اور تامل لیں
فہم نصیحت حاصل کریں۔

اس تدبیر کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جس حد تک اُس صنّاع حقیقی کی صنعتوں کا کمال دکھانا جائیگا اُسی حد تک اُس کی مختلف شائیں اور صفات واضح ہوتی جائیں گی اور پھر اُن شئیوں کے سامنے رہنے سے انہی کے مناسب طاعات و عبادات کی طرف طبیعت چلتی آئے گی پس اس طرح ایک تفکر انسان اپنی دنیا سے آخرت اور اپنی ریاضت سے لازوال راحت کے ملک پر قابض ہوتا جائے گا اور اپنے متلج فکر سے روحانیت کی تہ نئی راہوں کی طرف عروج کرتا جائیگا۔ قرآن کریم نے اصول تفکر کی یہی غرض و غایت ٹھہرائی ہے اور اس لئے تفکر پر حصر دلائی ہے۔

قرآنی اصول سے ایجادات کی طرف ذہنی انتقال استعمال میں لانے کی عملی لائن بھی بچھائی اور اس طرح دعوت تفکر

اور طریق تفکر دونوں کی ایک ہی بیان میں تکمیل کر دی۔ چنانچہ قرآن کریم نے کتنی ہی شرعی اور تکوینی حقائق کے قدرتی جوڑ بند پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ ایسے انداز سے افعالِ باری کی

توضیح و تشریح کی ہے اور اپنے طرز بیان کو کچھ ایسے عمل تیز طریقہ پر پیش کیا ہے کہ اگر اُس تکوینی عمل کی تصویر کو سامنے رکھ کر ذرا بھی غور کیا جائے اور علی حرکت شروع کر دی جائے تو ذہن صد ہا اختراعات و ایجادات کی طرف خود بخود ہی منتقل ہونے لگتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر متفکر و ملغ روحانیت آشنا ہے تو معنوی ایجادات اور نظریات کے نتائج کی طرف دھڑ جائے گا جو علی لائن سے متعلق ہوں گے اور اگر مادیات میں ڈوبا ہوا ہے تو مادی ایجادات کی طرف منتقل ہو جائیگا۔ جو صنعت و عمل کی لائن سے وابستہ ہوں گے پہلی فکری حرکت کا نام اجتہاد ہو گا اور دوسری فکری حرکت کا نام ایجاد ہو گا۔ مگر ہر حال دونوں لائنوں میں یہ اصول عمل ضرور ہے کہ ہر مہر اسرار قدرت کو واضح گات کر دیں۔ نمونہ کے طور پر ایک اصول پر نگاہ ڈالئے جو چند آیات و احادیث کو ملا کر دیکھنے سے کھلتا ہے وہ یہ کہ چند متضاد بیضاؤں کو اگر الگ الگ رکھا جائے تو نہ اُن میں کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ اُن سے بحر منقرطعی وظائف و آثار کے کوئی نئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی خاص ترکیب سے جمع کر دیا جائے تو اُن کی باہمی کشاکش سے مختلف الالوان عجائبات کا ظہور بھی ہوتا ہے اور اس مرکب میں ترقی کی شان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

مثلاً قرآن کریم نے انوع مخلوقات کے سلسلے میں ایک ایسی غیر محسوس نوع کی اطلاع دی جو مرکز طاعت ہے اور جس میں عصیان کا نام و نشان نہیں یعنی *لَا تَلْمِزْهُمْ عَظِيمًا*۔ بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں مغز۔ وہ اُس سے آگے بڑھ کر بات بالقول و ہم بامرہ یعلمون۔ نہیں کر سکتے اور وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ
نَافِرَانِي نَفِيسَ كَرْتِ كَسِي بَاتِ مِیْنَ جَوَانِ كُوْهُم دِیَا هِیَ۔

یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ ۝
اور جو کچھ اُن کو حکم دیا جاتا ہے اُسکو فوراً بجالاتے ہیں۔

پھر شیطان کی نوع پر مطلع فرمایا کہ وہ مرکز کفران و عصیان ہیں جن میں طاعت کا نام نہیں
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝
اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔

پھر بہائم و انعام کا پتہ دیا کہ وہ کھانے پینے اور بگٹنے موتنے کے سوانہ طاعت سے واقف
بِعَصْیَانٍ سَے باخبر چنانچہ اُن منکر اور غافل انسانوں کو جو محض لذات جسمانیہ کھانے پینے وغیرہ
میں لگ کر حرام و حلال کی تمیز سے بے بہرہ ہو گئے ہوں بہائم سے تشبیہ دی گئی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَتَمَتَّعُوا
اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح
يَا كَاكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔
کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں۔

غیر جنہوں نے اپنے قولئے فکر و احساس کو فانی لذات پر قربان کر کے غفلت شعاری اختیار
کر لی ہو انہیں بھی بہائم سے مشابہہ ٹھہرایا۔ ارشاد ہے

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَهُمُ أَصْلُ
یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝
بے راہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔

یہ ایسی بسیط انواع ہیں کہ ان میں ایک ایک مخصوص مادہ، طاعت، عصیان، غفلت
بھر دیا گیا ہے اور پیدا ہوتے ہی اُن میں سے ہر نوع متمین کے کل پیرزوں کی طرح اپنے مادہ
خاص کے مناسب افعال میں لگ جاتی ہے اور حیات مستعار لگی رہتی ہے۔ نہ اُن میں کوئی
ترقی ہے نہ ہجرت آرائی ہے۔

ایک فرشتہ اگر پیدا ہوتے ہی مثلاً رکوع و سجود میں لگا دیا گیا تو وہ لگ گیا اور لاکھوں برس بھی گزر جائیں تو اُسی طرح لگا رہیگا۔ اسے طاعت کے صرف اس شعبہ کی خبر اور جس ہے جس میں مصروف ہو لیکن طاعت کے ایسے مفہوم کلی پر کوئی اطلاع نہیں جس سے وہ طاعت کی نئی نئی اور مناسب وقت و جزئیات کا استخراج کر سکے۔ پس اُسے کہہ دیا جائے تو کر لیگا لیکن قوتِ عالمہ کے ماتحت کلیات پر مطلع ہو کر جزئیات نکالنا یا اُقا کے خوش کرنے کے لئے کچھ نئے ڈھنگ اختیار کرنا اُس کی حدِ شعور سے بالاتر ہے۔

اسی طرح شیطان جیسے پیدا ہوا وہ ایک ہی نوع کی مصیبت اور بغاوت پر آمادہ رہتا ہے اُس میں کوئی ترقی نہیں کہ اُس کی اگلی ذریت پھلی سے کچھ بڑھ جائے۔ جس ڈھنگ پر ہزار ہا برس کا شیطان چل رہا ہے اور تسویلِ نفوس کے ذریعہ غافل انسانوں کو اپنی راہ چلا رہا ہے اُسی پر آج کا پیدا شدہ شیطان بھی چلے اور چلائیگا۔

اسی طرح بہائم کے جذریطیعت میں جو خورد و نوش کا ایک جذبہ ہے وہ اُس پر لگو ہوئے ہیں انہیں بھی کوئی جدت یا ارتقاء نہیں۔ آدم علیہ السلام کے وقت کی گائے جو گھاس کھاتی تھی وہی آج کی گائے بھی کھاتی ہے جس پر وہ غلطی رہنمائی سے لگادی گئی لگ گئی نہ اُنہی کھانوں میں کوئی ترقی کی نہ رہنے سہنے کو کچھ خوش آئند بنایا۔

ان تین انواع کے تذکرہ کے بعد قرآن کریم نے ایک ایسی چوتھی مخلوق پر مطلع فرمایا کہ جس میں یہ تمام حقائق و بیعت کی گئیں یحییٰ و یحییٰ اُن کو ایک خاص ترتیب سے لاکر ایک ہی سقالی ظرف میں جمع کر دیا گیا۔ یعنی مٹی کے ایک مخصوص ڈھانچہ میں ملکیتِ شیطنتِ ہیبت

کے سارے ہی متضاد عناصر ایک عجیب و غریب ترکیب اور اعتدال کیساتھ جوڑ کر قید کر دئے اور اُس مجموعہ کا نام انسان رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی عجیب عالم مرکب اور انسانی نفس میں ملکیت و شیطنت کے اسی اجتماع کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ ۝

اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا
پھر اُس کی بکری داری اور پیرنگاری دونوں باتوں کا اُس کو القا کیا۔

پھر اسی ظرف میں بہیمیت کے متعلق ارشاد ہے۔

ذَرَاهُ حَيًّا كَلْبًا ۖ وَبِمَنْعِهِمْ
الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

آپ اُن کو اُن کے حال پر پہنچنے دیجو کہ وہ جو کھالیں
اور چمن اڑالیں اور خیالی منصوبے اُن کو غفلت

میں ڈال رکھیں اُن کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

بہر حال جبکہ یہ تینوں بسیط مادے ملکیت، شیطنت، بہیمیت جو الگ الگ فرشتہ و شیطان اور بہیمہ میں رکھے گئے تھے جن میں باہم تضاد بھی تھا اور توڑ بھی جبکہ انسان میں لا کر جوڑ دئے گئے تو قدرتی طور پر اُس میں جوڑ توڑ کی حقیقت قائم ہو گئی چنانچہ وہ فہم میں بھی جوڑ توڑ لگاتا رہتا ہے اور علم و عمل میں بھی اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جوڑ توڑ کا خاصہ اضافہ و ترقی ہے چنانچہ اگر دو الگ الگ چیزوں کو ملا دو تو ایک تیسری چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اشیاء کا ارتقار ہے اور اگر ایک مخلوط چیز کے اجزاء جدا جدا کر دو تو چند الگ الگ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں جو اجزاء کا ارتقار ہے اسی کا نام جدت آرائی یا ترقی ہے کہ علی جوڑ توڑ یا ترتیب نظریہ جدید علمی انکشافات حاصل کرنے چاہئیں اور علی جوڑ توڑ سے روحانیات و مادیات کے جدید عجائبات منظر عام پر

لے آئے جائیں۔ اس سے یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی و تجدد اور جدت آرائی کی شان فقط انسان ہی میں ہو سکتی ہے اور بس کہ جوڑ توڑ اسی کے قوی میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اسی جوڑ توڑ اور مذکورہ متضاد عناصر کی کشاکش نے ہر چار جانب کے متضاد میدان اور باطنی پہلو انسان کیلئے کھول رکھے ہیں کہ وہ جد بھی ہو لیتا ہے ان تھک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بہیمیت کے لحاظ سے دیکھو تو آدم علیہ السلام کے وقت میں انسانوں کی جو غذایں اور میوہ سات تھے آج اپنی اس جدت آرائی کی بدولت ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر اس نے کھانے پینے اور لذائذ کی صورتیں پیدا کر لی ہیں۔ ملکیت کے لحاظ سے تو تو تقدس و تنہ اور روحانی پاکیزگیوں میں مذاہب شرائع کے زیر سایہ اُس نے وہ ترقی کی کہ ہر اگلی اُمت پچھلی اُمت کو طاعت و عبادت اور قرب مع اللہ میں شرمائے دیتی ہے حتیٰ کہ انسانی کتبہ آخر کار ایک ایسے کامل و مکمل دین پہنچ گیا کہ بشری دائرہ میں اُس سے زیادہ اور اُس کے آگے کوئی راستہ ہی باقی نہیں۔ مگر پھر بھی ترقی کا دروازہ بایں معنی کسی وقت بند نہیں کہ اسی دین کے اصول کے ماتحت عروج کے اور بھی لا انتہا درجہات ہیں جو علی جد و جہد سے طے ہو سکتے ہیں۔ شیطنت کے لحاظ سے تو جالال کیوں اور عیاریوں جھلسازیوں اور فریب بازیوں میں بھی انسان کو ارتقائی شان پیدا کی کہ ہر اگلی قوم پچھلوں کو بے وقوف ثابت کئے دیتی ہے اور ابھی بہت کچھ ذخیرہ باقی ہے جو شاطر انسانوں کی علی جد و جہد سے رفتہ رفتہ سامنے آنا چاہا ہے۔

غرض ہر مادہ کے لحاظ سے انسان میں ایک ممتاز ارتقائی شان موجود ہے جو اسے پچھلی حالت کی نسبت سے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تیر و تیر اور ملکیت و شیطنت کی دونوں

متصور ہوں میں انسان کی اس ممتاز ترقی کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
 ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساپنچے میں ڈھال دیا ہے پھر اُن میں جو بُڑھا ہوا جاتا ہے ہم اُن کی حالت کو اس سے بھی بہتر کر دیتے ہیں۔
 ارتقائی حقیقت | عرض قرآنی تصریحات سے پتہ چلا کہ کچھ انواعِ بیط ہیں جن میں جہاد کوئی ارتقائی شان نہیں ہے اور ایک مخلوط نوع ہے جو اپنی شانِ جامعیت کے ماتحت اپنی پہلو میں جدت آرائی اور ارتقاء کی شان رکھتی ہے۔ اس قرآنی روشنی سے ایک مبصر کو لئے یہ اصول متنبط کر لینا بالکل سہل ہے کہ اگر متضاد بیط عناصر کو الگ الگ رکھا جائے تو وہ صرف اپنا ایک ہی طبعی وظیفہ ادا کریں گے لیکن اگر ایک خاص ترتیب سے اعتدال کے ساتھ انہیں جمع کر دیا جائے تو پھر اُن کے اجتماع سے ایک جدید طاقت پیدا ہوگی جس کو بے پناہ عمل کے سامنے یہ بیط عناصر بھی عاجز رہیں گے اگر اسی اصول کو جبکہ وہ قرآنی تعلیمات سے ذہنوں میں پیوست ہو جائے اُس کے صحیح مصرف (شرعیات یا روحانیت) سے نکال کر کوئی فلاسفہ سے باہیات میں ہستیاں کرنا چاہے تو کیا وہ چند مادی عناصر کے جوڑ توڑ سے نئی نئی طاقتیں اور نئے نئے نمونوں کے سامان اختراع نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہو اور کوئی شبہ نہیں کہ اس صورت میں اگر وہ روحانی ہتھیار نہیں تو مادی جوہر ضرور بچائے گا اور اس کے ذریعہ مادیات کے نئے نئے گوشے پر وہ دنیا پر نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے۔
 ایسی مشینری کی ایجاد کا اصول (۱) مثلاً اس اصول کی روشنی میں یوں دیکھا جائے گا کہ ایک بیط

عنصر ہے جو جلائے کے سوا دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ پانی ایک بسیط عنصر ہے جو بچانے اور
 گلانے کے سوا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا گویا ان دونوں متضاد طاقتوں میں ملکیت اور تسلط
 کی طرح جداجدا کوئی ترقی نہیں لیکن اگر کسی مضبوط آہنی ظرف میں آگ رکھ کر اس کے اندر خاص
 طریقہ سے پانی کو مجبوس کر دیا جائے تو اس اجتماع و اتصال سے فطری طور پر ایک تیسری طاقت
 اسٹیم کی تیار ہو جائے گی جو دو طاقتوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے حد درجہ قوی اور اپنی اتنی
 اجزاء کی کشاکش کے سبب ایک خاص اُبھار اور ارتقار کی شان رکھگی اسٹیم کی اس عروجی
 طاقت، دھڑنے بھاگنے والی طاقت، اور بجائے جلائے اور گلانے کے لے اُڑنے والی
 طاقت میں ایک ایسی ترقی کا جذبہ ہو گا کہ خواہ اُس کے ذریعہ ہزار ہا سن لوہے کو دھڑا دو
 منوں دھڑائی پیسوں کو گھما دو نہ بین کھودتے چلے جاؤ۔ قضا آسمانی میں پرواز کر جاؤ۔ ہوا کو نیچے
 کھینچ لو یا پانی کو اوپر چڑھا دو۔ غرض مادیات کے اسفل سافلیں تک پہنچ جاؤ یا اعلیٰ علیین تک
 چڑھ جاؤ سب کچھ ممکن ہو گا پس اس سے قرآنی رہبان اور اُس سے مستنبط شدہ اصول سے
 اگر ایک مادی ذہنیت انجنوں اور مشینوں کی ایجاد کی طرف چل نکلتے تو کونسی تھج کی جگہ
 اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مادی ترقیات ایسے شرعی اصول سے بیگانہ تو کیا ہوتیں؟
 انہی کا ایک غیر محسوس اثر ہیں۔ گو ایک مادی فلاسفر اور موجد کے ذہن میں یہ استحضار و
 التفات نہ ہو کہ اُس میں یہ اصول کیوں اور کس طرح شرعی رہنمائی سے پہنچا لیکن حقیقتاً ان
 تمام ذہنی روشنیوں میں جس سے نئے نئے اختراعات ظہور پذیر ہوں کارفرمائی اتنی فطری
 اصول اور علوم الہیہ کی ہوتی ہے۔

ایجاد کا اصول شرعی ہے (۲) یا مثلاً شریعت نے حکمیات و مسائل کے سلسلہ میں ایک عملی اور اصول الہی سے ماخوذ ہے مرکب کا بہتہ دیا کہ وہ نماز ہے پھر تیسری کی کہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو

متعدد شرعی اجزاء اس میں سے نکلیں گے ارشاد نبوی ہے

إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ نَازِلُ حَقِيقَتِ مَرْتِ تَسْبِيحٍ تَكْبِيرٍ اَوْ قِرْآنِ كِتَابِ التَّوْرَةِ
وَقِرْآةِ الْقُرْآنِ - (مشکوہ صفحہ ۹) ہے۔

ظاہر ہے کہ تسبیح، تہلیل، تکبیر اور تلاوت قرآن بہتقل عبادتیں ہیں جنکو اگر الگ الگ عمل میں لایا جائے تو اثرات و ثمرات اور ہوتے ہیں اور اگر ان کو خاص ترکیب سے جوڑ کر مجموعی حیثیت سے استعمال کیا جائے جسے نماز کہتے ہیں تو اثرات دوسرے ہو جاتے ہیں پھر اگر ان اجزاء کی حقیقتیں الگ الگ دریافت کی جائیں تو اور قسم کے علوم پیدا ہوتے اور اگر مجموعہ صلوٰۃ کے اسرار و حقائق کا سر لگایا جائے تو حقائق و معارف کی نوعیت دوسری جاتی ہے عرض مرکبات میں پہنچ کر علم و عمل کی نوعیت اور ہوتی ہے اور مرکبات کے اجزاء میں پہنچ کر کچھ اور کوئی شبہ نہیں کہ اس مرکب کے تجزیہ اور اجزاء کے تفکیک سے انسانی دماغ ایک کلی اصول پر پہنچتا ہے جسے تحلیل و ترکیب کہتے ہیں۔ اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب ہی انسانی ترقی کی حقیقت ہے۔ پس اگر اسی تحلیل و ترکیب کے شرعی اصول کو جس کا استعمال نماز کی عبادت میں ابھی شرعی تعلیم کے ماتحت دکھلایا گیا ہے۔ کیمیاوی طریق پر مادی اجزاء میں استعمال کیا جائے تو بلاشبہ ہمیں سے مادی ترقیات اور جدید اختراعات کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ انہی جنگل کی جڑوں کی ٹیوں کو خاص وزن کے ساتھ

مخصوص ترکیب دی جائے تو سونا تیار ہو جاتا ہے جسے کیمیا کہتے ہیں سمندر کے پانی کی تحلیل
کی جائے تو نمک نکل آتا ہے چنانچہ معدنیات میں بھی ترکیب و تحلیل کا اصول استعمال
کرنے سے آج صد ہا کیمیاوی عجائبات پر وہ ظہور پرنمایاں ہو رہے ہیں اسی طرح مختصریات
میں استعمال کرتے سے آج ہزار ہا مادی ایجادات منصفہ شہود پر آتے جا رہے ہیں بہر حال
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس فطری اصول کو جو شریعات کیلئے وضع کیا گیا تھا ایک مادی
دماغ ماہد کے مقولات و مرکبات میں بعینہ اس طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح روحانیوں
نے اسے مجموعہ نماز کی تحلیل اور اجزاء نماز کی ترکیب میں استعمال کیا تھا۔ اور اس کلی اصول
میں ضرور اس کی صلاحیت ہے کہ وہ وحائیات کی طرح مادیات میں بھی نئے نئے نتائج
پیدا کرے اصطلاحی فرق وہی ہے کیونکہ ان علمی اصول سے شریعات کی مخفی تفصیل کا استخراج
اجتہاد کہلائے گا اور انہی علمی اصول سے مادیات کے مخفی رازوں کا اکتشاف ایجاد
کہلایا جائے گا۔

بہر حال علمی اجتہاد ہو یا علمی ایجاد ہو دونوں چیزیں انہی قدرتی اصول کا ثمرہ ہیں قرآنی
فطرت نے لاکر پیش کئے مسلمانوں نے اس اصول سے وہی کام لیا جو ایک مسطح حق کو لینا
چاہئے تھا انہوں نے تفکر و تدبیر کے ذریعہ عالم آفاق اور عالم انفس کے مخفی راز آشکار کئے
مکاند انفس۔ مقامات روح اور لفظ قلب کو ڈھونڈ نکالا کلام حق اور افعال حق میں
غور کر کے اسرار غیب کو سپرد زبان قلم کیا اور حکمتوں کے چشمنے اُن کے قلوب سے پھوٹ نکلے
یہاں تک کہ انہوں نے بہر باطل میں سے حق کو ڈھونڈ لیا اور بہر صنعت کو آئینہ جمال صانع

کر دکھ لایا۔

اُمتِ مسیحیہ نے اُصولِ قرآنیہ کو آج کے تہذیبی مدبر (نصرانی مفکر) بھی اس قرآنی اُصول پر عمل پیرا مادہ و صورت میں استعمال کیا ہوئے جبکہ یہ اُصول اور اس جیسے اور اُصول مسلمانوں کی تعلیم کے عہد سے رفتہ رفتہ ان کے قلوب اور دماغوں میں سرایت کر گئے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اُس کے اُصول سے جدا کر کے استعمال کیا۔ لیکن کس مصرف میں؟ روحانیات میں نہیں۔

معرفتِ حق میں نہیں۔ تلاشِ آخرت میں نہیں بلکہ مادیات کے سربستہ راز کھولنے میں پھر نہ اس لئے کہ صانعِ برحق کی یاد تازہ ہو بلکہ اس لئے کہ اُس کی ذاتِ فراموش ہو کر محض اپنا نفس اور صرف اُس کا مادی مفاد یاد رہ جائے کہ مادہ پرستی اور صورت پسندی کا ثمر ہی تقدیری طور پر حقیقتِ فراموشی ہے اس لئے اس اُصولِ تفکر کو اگر مسلمانوں نے رُوحِ نفسِ عرشِ کرسی اور حقائقِ غیبیہ کی تحقیق و تلاش میں صرف کیا تھا تو نصرا نیوں نے اُسی اُصول کو آگِ پانی، ہوا، مٹی کی صورتوں اور ان کے مولیدِ برقِ گیس، تارِ ٹیلیفون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سوٹر، طیارہ، سٹیمر، گلوں اور کارخانوں میں صرف کیا۔ کہیں طبقاتِ ارض پر تحقیق کے ساتھ خور و فکر ہو رہا ہے تاکہ سونا چاندی اور مختلف معدنیات نکال آویں اور دوا و عیش و بھلائی کے کہیں نباتات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کپڑا، کاغذ اور دوسرے مصنوعات اُن سے تیار ہو سکیں کہیں پھلوں کو بار بار قلم کر کے بڑے سے بڑے کئے جانے کے تجربات ہو رہے ہیں کہ تجارت کو فروغ ہو سکے کہیں حیوانات کی کھالوں، ہڈیوں اور آنتوں کو جمع کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ نیک فوئوں کے دستے اور مختلف سامانِ بناء لئے جاسکیں اور مادی جال و آرائش میں ترقی ہو سکیں

سرلیح العمل آلات کی ایجادات پر غور ہو رہا ہے کہ مادی منافع کی تحصیل میں کوئی آؤنی تاخیر بھی نہ ہو۔ اور جذبات عیش سرور نہ پڑنے پائیں۔ کہیں مشینوں اور کلوں کے ذریعہ لوہے پتیل وغیرہ دھاتوں کو خوبصورت سانچوں میں ڈھالا جا رہا ہے کہیں لکڑیوں کو فرنیچر کے لئے تراشا جا رہا ہے۔ کپڑوں کو منقش اور نگاریں کیا جا رہا ہے تاکہ تمدن کی چمک دمک روز افزوں ہو کر دنیا کو اپنا شیدائباتی رہے اور اس نشاط بازی میں مبتلا ہو کر اگر کبھی یہ انسانی برادری بھولے سے بھی اپنے مبداء و معاد اور آنے والی زندگی کو یاد کر سکتی تھی وہ بھی نہ کرنے پائے۔

پس اس ترکیب و تحلیل کے اصول سے اس مادی قوم نے بلاشبہ ایجاد ہی ترقی کی اور کرتی چاہئے تھی کہ یہ اصول ہی ترقی کا تھا۔ لیکن رُوح کے بجائے اُس کا میدان مادہ قرار پایا۔ مادہ کے مقامات کھولے۔ تو ہے کو بلو ادیا۔ وزنی دھاتوں کو نچا دیا۔ پہاڑوں کو برما دیا۔ شہروں کو جگمگا دیا۔ بدلتوں کو گریا دیا اور گویا مادہ کو ہمرنگ رُوح بنا کر زندہ کر دکھایا۔ لیکن اس ظاہری اور عائشی حیات کے ذریعہ باطن ہمرنگ مادہ بنا کر زندگی سے دور کر لیا۔ رُوحوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلوب کو مردہ بنا لیا۔ نفوس کو تاریک کر دیا۔ اقلیم جان میں خاک اڑادی اور صورت کو سنوارنے کے پیچھے حقیقت کھودی اور انجام بگاڑ لیا، محسوسات میں تدبیر کی دولت ختم کر کے مغیبات اور اسرار سے الگ ہو گئے۔ کیا اور کھودیا، محنت کی اور رائیگاں کر دی دنیا تو ایک مقررہ مدت کے بعد کھودی اور آخرت کو پہلے ہی سے کھودیا اس لئے نہ دُنیا ہی ہاتھ لگی نہ آخرت۔

الَّذِينَ صَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
 وَلِقَائِهِ فحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
 فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 وَزَنًا ۚ ذَٰلِكَ جزاؤُ
 هُمْ بِجَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا
 وَاتَّخَذُوا إِلٰهًا مِن دُونِ
 رَبِّهِمْ ۚ
 یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کرنی محنت سب
 گئی گذری ہوئی اور وہ بوجہ جہل کو اسی خیال میں ہیں
 کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے
 رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا، اور اس سے
 ملنے کا یعنی قیامت کا، انکار کر رہے ہیں سو داسلئے
 ان کے سارے کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روز
 ہم ان (کے نیک اعمال) کا ذرا بھی وزن قائم نہیں
 گئے بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی دونہ اس سبب
 کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں
 کا مذاق بنایا تھا۔

اُمت مسلمہ اور اُمت مسیحیہ میں
 صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے
 خلاصہ یہ ہے کہ آج کا تمدن اور اُس کے نظریات و مناظر یا عام تمدنی
 نظریات اگر رونق افروز عالم بنے ہوئے ہیں تو حقیقتاً ان کی تمام تر
 رونق انہی قرآنی اصول سے پیدا شدہ ذہنیت کا ثمرہ ہے جن کو محمد اسلام میں مسلمانوں
 نے پھیلایا اور وہ غیر محسوس طریق پر اقوام کا جزو طبیعت بنتے جتے آخر کار طبیعت ثانیہ
 ہو گئے اور ہر قوم نے اپنی ذہنیت کے مناسب ان کی روشنی میں تفریحات کیں مسلمانوں
 نے اپنی حقیقت پسند ذہنیت کی بدولت انہی اصول کی روشنی میں حقائق کی لائن اختیار
 کر لی اور عیسائیوں نے اپنی صورت پسند ذہنیت سے صورت و اشکال کی راہ لے لی

ترقی دونوں نے کی مگر ایک نے حقیقی اور ایک نے رسمی۔ اُمت مسلمہ ان علمی اصول کو ذریعہ جس پر حقائق کی طرف بڑھتی ہے اُمت مسیحی اُسی قدر صور والوں کی طرف دوڑتی ہے۔ وہ روحانیات کے گہراؤ میں گھسیتی ہے یہ مادیات کی گہرائیوں میں۔ وہ عرش کی طرف لپکتی ہے۔ یہ فرش کی طرف دھنستی جاتی ہے اور اس طرح ان دونوں میں وہی نسبت قائم ہو جاتی ہے جو صورت و حقیقت جسم و روح اور ظاہر و باطن میں ہوتی ہے۔

آپ اس پر غور کرو کہ صورت و حقیقت میں سے حقیقت اصل ہوتی ہے اور صورت اس کا اثر حقیقت اپنی صورت کو وجود دیتی ہے اور صورت اپنی حقیقت کی محض تائید کرتی ہے۔ یعنی اگر حقیقت نہ ہو تو صورت کے موجود رہنے کی کوئی صورت نہیں اور صورت نہ ہو تو حقیقت کے وجود اور بقا میں کوئی بھی کھٹکا نہیں ہاں حقیقت کے کھٹکے اور ظاہر ہونے کی بلا صورت کوئی سبیل نہیں۔ اس لئے صورت کا تو وجود حقیقت پر موقوف ہے مگر حقیقت کا وجود صورت پر موقوف نہیں گو اس کا ظہور اور اس کے مخفی اسرار اور قوائے سرستہ کا انکشاف صورت پر موقوف ہے پس جبکہ اُمت نصرانیہ مثل صورت کے ہے اور اُمت اسلامیہ مثل حقیقت کے تو نتیجہ صاف یہ نکلتا ہے کہ اُمت اسلامیہ کے معنوی کمالات انہوں نے تو اُمت نصرانیہ کے یہ ظاہری کمالات سرسے ہی سے نہیں لیکن اگر یہ کمالات ظاہری نہوں تو ان کمالات کے نہ ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ان کا پورا پورا اظہار و کشف نہ ہو بلکہ ظاہر دیکر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُمت نصرانیہ کا یہ قومی اور تصویری نظام اُمت اسلامیہ ہی کے قومی اور روایتی وجود سے تشکیل یافتہ ہو یعنی اگر اسلامی اُمت شاہد ہو تو نصرانی اُمت ناشی ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر انہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسوی اور بارگاہ محمدی کی باہمی نسبت | اس مقدمہ کو باور کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگاتا
اصل و فرع اور اُیوۃ و مَبُوءۃ کی ہے۔ ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام امتوں کی ذہنیت اپنے مقتدایان

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہوتا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے
اتحاد چنانچہ ثابت ہو چکا ہے تو یہیں سے یہ بھی نکل آتا ہے کہ امتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی

قائم ہوگی وہ حقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی مزیوں میں
یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی ہے کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کو

تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اوپر کا ثمرہ ہے تو لا محالہ نسبت بھی اوپر ہی کا ثمرہ ہونا
چاہئے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت بنشنا و رناشی یا

اصل و فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدایان عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور منشادناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات

حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات
مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شباهت کام کر رہی ہو کہ اصل

و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندریں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب ہے
معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات باطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہو ایک ایسی ظاہری اور حسی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کی حسی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے صورت و ارکان کا زمانے آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا اثر ظاہر ہو سکے اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے محال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہونا آنکھ ہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صغوی تناسب یا حسی تعلق اور ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حسی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حسی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی حضور سے مخصوص مراتب | غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی پیش نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب فعال، قرب منصبی اور قرب حسی وہ اتصالات ہیں جو براہتہ نمایاں نظر آتے ہیں۔

تسبیحانی، قرب زمانی کو لوگوں کو عہد عیسوی عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حائل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

اَنَا اُولٰٓئِیْ بِعِیْسٰی اِبْنِ فَرِیْمَ فَاَنَّا
میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
لیس بَیِّنٰتٍ وَبَیِّنٰتٍ نِّیَّیْ۔ اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب بانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے ابرکات نبوت سے بلا کسی واسطہ و ترجمان کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے بلا کسی حائل و حجاب کے مستنیر ہوئے۔ اس لئے دنیا کو اسلام چاہتی ہے کہ ان کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ انکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور انکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ ماقبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی جہت سے بھی آپ کے قریب تر ہو اور حضور صا وہ کہ حضور اپنے ہی کو اُس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضور سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اُس میں حضور کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اوروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضور کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس قلب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قریب تہی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قرب و تہی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اور اُس کے ترانے کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواریں میں بلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں پہنچائے گئے بلکہ کل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدنامی نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

إِذَا نَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِّيًا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا
جِبْرَائِيلَ أَنْ نَنْفُخَ فِي الصُّورِ
فَيُخْرِجَ كُلُّ شَيْءٍ ذَاتٍ
لَحْنًا ۚ فَفُجِّرُوا
وَنُفِثَ فِي السُّورِ

جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں
جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں پھر ان
لوگوں کے سامنے وہ انہوں نے پردہ ڈال لیا پس تم

إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن
كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۖ
لَكَ غُلَامٌ زَكِيًّا ۖ

ان کے پاس اپنے قرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنہ لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاوے گا)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ تمثیل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل الخلقہ، موزوں الاعضا
مستدل القامتہ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جو طہر پال وصال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو۔ اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشامی و ادنیٰ سب
اعضاء ہودہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت پیکر اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بنظرہ القادر لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشامی بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ تہہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت ہے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہوا ہے جس کی یشیبہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص تشریحی میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے (والسبحانہ وتعالیٰ اعلم) کہ عالم میں

ظاہری جو بنبر کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمال الخلق اور نام الہیہ اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بنا پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور کمال سما جانا متصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہیئت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ آپ کا بدنی ڈھانچہ اور بشری سا پنچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آ سکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت مراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللَّهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ
اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت بہترین بنائی ہے
ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔
خُلُقِي۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلارہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

التَّسْوُ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کنز العمال) خیر کو یعنی حسنِ خلعت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔

گویا ظاہر سا پنچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سا پنچ جس وضع کا ہوگا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی ظاہری خلقت میں بھی سارے عالم کو اکمل
 تھے کیونکہ دعائیں طلب کرنے کی ہو کہ جیسی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق)
 بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوں اور پچھلوں میں
 کسی کو نہیں ملے تھے وَأَنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعائیں
 مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو اگلے اور پچھلوں میں سے
 کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشر سوی کہلائے جائے گا مستحق ہو سکتا
 ہے تو وہ صرف حق تعالیٰ کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

تیسرے حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی (نصف حصہ کا سا عالم کو دیا گیا اور) نصف حصہ
 (مُسْلِم)

پس یوسف علیہ السلام سینان عالم میں بچنا ہوئے اور بہترین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا
 عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ لَكَ حَبِيبِي ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے پوسٹ
 اِنِّي كَسَوْتُ حَسَنَ يَوْسُفَ مِنْ کو تھکے جمال "کرسی" کے نور سے پہنایا ہے اور تھامے
 نُورِ الْكَرْهِى وَكَسَوْتُ حَسَنَ جَهَنَّمَ لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش
 مِنْ نُورِ عَرْشِي رَوَاهُ ابْنُ كُرَّ (مُصَافِحُ كُرَّ ۶۲) سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوئی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ
 عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کو بیان کرتے
 ہوئے فرماتی ہیں کہ زمانہ مہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر
 ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی حسن یوسف سے بڑھ کر ہے
 نتیجتاً ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے بڑھ کر کسی
 کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و ہیثمی و طبقات ابن سعد اور

برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی
 صلی اللہ علیہ وسلم (خصائص کے جلد اول ص ۷۲) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیگر
 کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی انتہا سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے
 تشبیہ دیگر فرماتے ہیں۔

لہذا قبلہ ولا بعداً مثلاً (خصائص کے جلد اول ص ۷۲-۷۳-۷۴) میں نے حضور جیسا پہاڑ کبھی نہ دیکھا۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہے کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی ہیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجسمہ حسن و جمال
 نہیں گذرا۔ اور بعد میں دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر حسن و جمال پیدا نہ ہوگا پس
 یہاں رؤیت حسی مراد نہیں ہے بلکہ رؤیت علمی۔ گویا اپنے علم کی روش سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ پہلی

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب بن و تقویٰ کا علم تخمینی یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ ان کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حاصل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان جن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
وجهاً واحسنهم خلقاً بخاری وسلم
خصائص کبیر ص ۷۷

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش
اخلاق تھے۔

وعن عبد الله بن بريدة ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان
احسن البشر (خصائص ص ۷۷)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے
مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعییرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بلحاظ کمالات باطن بکیتا اور جوہر فرد تھے اسی
طرح کمالات ظاہر و حسن و جمال میں بھی اکمل اور تمام الخلق تھے جو بشر سموی کا صحیح ترجمہ ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر اُنہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ اور بارگاہِ محمدیؐ کی باہمی نسبت | اس مقدمہ کو باور کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور پاتھ لگ جاتا
اصل و فرع اور اُلوۃ و دُبوۃ کی ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام اُمتوں کی ذہنیت اپنے مقتدیان

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہو تا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے اتنا اچھا نتیجہ ثابت ہو چکا ہے تو یہیں سو یہ بھی کل اتنا ہے کہ اُمتوں میں بلحاظ ذہنیت و نسبت بھی

قائم ہوگی وہ حقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی مرہبوں میں یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی ہے کیونکہ یہ باہمی نسبت و ذہنیت کو تفاوت سے قائم ہوتی ہے اور ذہنیت اوپر کا ثمرہ ہے تو لامحالہ نسبت بھی اوپر ہی کا ثمرہ ہونا

چاہئے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت نشا و نشان یا

اصل و فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدیانِ عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور نشا و نشان کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات

حضور کی ذاتِ اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات

مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شباهت کام کر رہی ہو کہ اصل

و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندر میں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجا نادر

معتقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذاتِ اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات یاطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہو ایک ایسی ظاہری اور حقیقی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کو حقیقی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے تصور آراہنہ کا زمانہ آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا انتظار ہو سکیں اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے محال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہونا تاکہ یہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوفی تناسب یا حقیقی تعلق اور ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حقیقی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حقیقی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی | غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ
حضور سے مخصوص مناسبتیں | السلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہیں جنہیں
سے قرب زمانی - قرب مکانی - قرب تصویری - قرب افعال - قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات
ہیں جو بدلتے نمایاں نظر آتے ہیں۔

مستربانی قرب زمانی کو لو تو عہد عیسوی عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان
میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

انا اولیٰ بعیسیٰ ابن مریم فاند | میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
لیس بیتی و بیٹی نبیؑ۔ | اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ
مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے بركات نبوت سے بالاکسی واسطہ و ترجمان کسب فیض کیا

إِلَهِهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِبْ ۖ لَئِنْ
لَمْ تَعْلَمْ أَذِ كَبِيرًا ۖ

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنڑ لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جا ویکھا)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ مثل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل الخلقہ، موزوں الاعضا
مستدل القامتہ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جوڑ بند چال وصال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو۔ اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشامی اور نسا سب
اعضا ہو وہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت بیکراور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو ہنزلہ انقاہ لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشامشتری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک نیاس کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہو اسے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شریعہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے (والسبحانہ وتعالیٰ اعلم) کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل الخلقیت اور تمام الہیت اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بناء پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور کمال سما جانا متصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہئیت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ ایسا بدنہ ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آسکے تاکہ اس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللّٰهُمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَاحْصِنِ
اے اللہ جیسے تو نے میری مخلوق بہترین بنائی ہے
ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔
خَلْقِي۔

اس دعائیں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکھ کر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا عالم دیکھ کر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلا رہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

التَّسْوَةُ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کنز العمال) خیر کو یعنی حسنِ خلعت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔
گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہوگا اسی وضع کی حقیقت کا اس میں ڈھلا ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور اپنی ظاہری خلقت میں بھی سائے عالم سوا کل تھے کیونکہ دعا میں طلبِ یاس کی ہو کہ عیسیٰ ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق) بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوں اور پچھلوں میں کسی کو نہیں ملے تھے وَأَتَىٰ تَعَالَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعائیں مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو انگوں اور پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی بیکر علی الاطلاق بشرِ سوی کہلائے جائے گا مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضور ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق ارشادِ نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ
(مُسْلِم)

یعنی (نصفِ حسن کی سارے عالم کو دیا گیا اور) نصفِ حسن

تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔

پس یوسف علیہ السلام حینانِ عالم میں بچتا ہوئے اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ
عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ حَبِيبِي
أَنْتَى كَسَوْتُ حَسَنَ يَوْسُفَ مِنْ
نُورِ الْكَرَمِ وَكَسَوْتُ حُسْنَ جَهْلَكَ
مِنْ نُورِ عَرَشِي رَوَاهُ ابْنُ كَرْدَهَاضَ كَبَرِيُّ ۝

جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف علیہ السلام کو حُسنِ جمال "کرسی" کے نور سے پہنایا ہے اور تمہارے لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نورِ عرش سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوحی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ
 عرش کو کسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کو بیان کرتے
 ہوئے فرماتی ہیں کہ زمان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر
 ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت
 ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی جن یوسف ہی بڑھ کر ہے
 نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اُس سے بڑھ کر کسی
 کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و بیہقی و طبقات ابن سعد اور

برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی
 صلی اللہ علیہ وسلم (خاصاً کچھ جلد اول ص ۶۳-۶۴) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ و تلمیح
 کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سونچ سے کبھی اتھار سے زیادہ چمکدار اور روشن چہرہ و
 تشبیہ و تلمیح فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا لَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا لَمَّا رَفَعْنَا رُؤُوسَنَا (خاصاً کچھ جلد اول ص ۶۳-۶۴) میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہے کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی ہیں علم ہے کہ پہلے ہی ایسا مجسمہ حسن و جمال
 نہیں گذرا۔ اور بعد میں نہ دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر حسن و جمال پیدا نہ ہو گا۔ پس
 یہاں رُؤیت حتیٰ مراد نہیں ہے بلکہ رُؤیت علمی۔ گویا اپنے علم کی رُوس سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ نہ پہلی

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب بن وقوی کا علم تخمینی یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ اُن کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حامل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت وہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئے ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان حسن نبوی میں نفی کے ساتھ انتہائی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہاً واحسنہم خالقاً بخاری وسلم
حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش اخلاق تھے۔
(خصائص ص ۱۷۷)

وعن عبد اللہ بن برید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن البشر (خصائص ص ۱۷۷)
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعییرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بلحاظ کمالات باطن بکثرت اور جوہر فرو تھے اسی طرح کمالات ظاہر و حسن و جمال میں بھی اُعلیٰ اور تمام الخلق تھے جو بشری کا صحیح ترجمہ ہے۔

حتیٰ کہ اسلام کا مشہور فلسفی اور حکیم بوعلی ابن سینا ان روایات کو دیکھ کر طبی حیثیت سے یہ کہہ کر
پر مجبور ہوا ہے کہ عالم میں عدل المزلج اکل القوی اور اتم الاعضاء ذات اقدس نبوی کے سوا
دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔

ان شواہد سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شریعت نے یہ خبر دی تھی کہ اُس مکان شہر میں مریم
عذرا کے سامنے ایک بشر سوی اور نام الخلق مرد کی لاجواب شبیبہ پیش کی گئی تھی اُسی شریعت نے
یہ بھی بتلایا کہ ایسی لاجواب اور بے نظیر شبیبہ اگر عالم میں پیدا کی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہی۔ تو کیا شریعت کی ان دونوں خبروں سے بے تکلف نتیجہ نہیں نکلتا کہ مریم پہل کے
سامنے جبیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا گیا اور اس طرح آپ کی شبیبہ پاک
اکوہم یکم کیلئے بہتر نہ فرج کے قرار دیا گیا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے بہتر نہ والد کے لیکن ابھی تک
یہ نظریہ ایک قیاس اور وجہ انی صورت میں تھا یا قرآن و شواہد کے ماتحت ایک لطیفہ و تکتہ کی حیثیت
رکھتا تھا جس میں حجت کی شان کچھ مغلوب تھی اور اسوجہ سے کچھ اوی بھی ناقابل التفات تھی کہ ایک ناکارہ
علم و عمل کے فکر کی اُس میں انہیزش تھی۔ اسی لئے اس نظریہ کو زبان و قلم پر لانے اور بطور دعویٰ پیش کر تیکی
جرات نہوتی تھی۔ لیکن جب بعض مسلم حقایق و کامیلاں خاطر بھی اس نظریہ کی طرف محسوس ہوا جیسا کہ
اگے آ رہا ہے تو ہمت بندہ گئی کہ اس نظریہ کو سطح کاغذ پر پیش کر دیا جائے۔

چنانچہ شیخ نجد الغنی نابلسی نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو حقائق پیش کی ہیں
اُن سے اس نظریہ پر کافی روشنی پڑ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی نمایاں ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی اس حقیقت
کی طرف اشارہ موجود ہے جبکہ اُس کی آیت کی تفسیر سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے قائم المفسرین

صاحب روح المعانی نقل فرماتے ہیں کہ انجیل کی بسم اللہ جس سے اس کتاب مقدس کا آغاز ہونا ہے مثنیٰ کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر کرتے ہوئے مثنیٰ نے نقل کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

یسوع الابن وروح القدس شروع باپ کے نام سے اور بیٹے کے اور روح القدس کے نصاریٰ اُس کی جو بھی تفسیر کریں لیکن علماء اسلام نے دیانت کے ساتھ انجیل کی آیتیں اور پیغمبر انجیل علیہ السلام کی شان عیسیٰ کو سامنے رکھ کر اس بسم اللہ کی جو کچھ تفسیر کی ہے ایک متلاشی حقیقت کے لئے وہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔

شیخ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ نے قرآن کریم اور انجیل کی بسم اللہ میں فرق دکھانے کیلئے ایک مستقل رسالہ (كشف الغین عن الفرق بین البسماتین) تصنیف فرمایا جس میں انجیل کی اس بسم اللہ کی حسب ذیل تفسیر کی گئی ہے۔

فَاَلَا بِإِشَارَةِ إِلَى الرُّوحِ الَّذِي هُوَ	پس آپ کے لفظ سے اشارہ ہے اُس روح کی طرف جو اللہ
أَوَّلُ مَخْلُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي الْخَبَرِ	کی سب سے پہلی مخلوق ہے جیسا کہ احادیث میں خبر دی گئی
هُوَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْلِ وَالْقَلَمِ وَالْحَقِيقَةِ	ہے اور اُسی کا نام کہیں عقل اور کہیں قلم اور حقیقت
الْمَحْدُودَةِ وَيُضَافُ إِلَى اللَّهِ فَيَقَالُ	محدود ہے اور اس روح کی نسبت تکریماً اللہ کی طرف مثنیٰ
رُوحُ اللَّهِ لِلتَّشْرِيفِ وَالْعَظِيمِ كُنَاثَةُ اللَّهِ	ہے تو روح اللہ کہا جاتا ہے جیسے نافۃ اللہ
وَرُوحُ الْقُدُسِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ أَيْضًا	اور روح القدس سے اشارہ پھر اُسی روح کی طرف سے
بِاعْتِبَارِ ظُهُورِهِ بِصُورَةِ الْبَشَرِ	لیکن بلحاظ اُس کے ظاہر کے بشری صورت میں

السوی السافر فی دسرع مریم علیہا السلام -
 جس محمد مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری -
 (اور وہ اُسی دم حاملہ ہو گئیں)

واللہ ان اشارۃ الی عیسیٰ علیہ السلام وہو
 اور ابن سے اشارہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کو وہ اس
 ابن لذلک الروح باعتبار ان تکون بسبب
 روح کے بیٹے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی پیدائش
 نفخۃ انتھی (روح المعانی جلد ۱ ص ۳۳۳ تحت آیۃ لا نقولوا نشئہ)
 اس روح کے پھونک مارنے سے عمل میں آئی۔

شیخ کی اس تفسیر اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی تکوین و تولد میں جناب سوال مد صلی اللہ
 علیہ وسلم کا والد کی حیثیت میں دخل ضرور ہے پھر ہم نے تو صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضور کی صرف شبیہ
 مبارک ہی حضرت عیسیٰ کیلئے بمنزلہ باپ کے ہو جس میں جبریل فرمایاں ہو کہ مریم کے گریبان میں پھونک
 ماری۔ لیکن شیخ کے کلام میں اس سے بھی بڑھ کر یہ دعویٰ موجود ہے کہ مریم عذراء کے سامنے نہ صرف
 شبیہ محمدی ہی نمایاں ہوئی بلکہ حقیقت محمدی بھی اُس میں کار فرما تھی۔ جو حل عیسیٰ کا ذریعہ بنی۔
 یہ حال انجیل کی بسم اللہ اور شیخ کی تفسیر اور پھر مسلک جہو سے بطور قدر مشترک یہ ضرور نکل آتا ہے کہ مریم
 بتول کے سامنے آکر پھونک مارنے والی حقیقت صورت محمدی کا جہاں پہنچے ہوئے تھی اب خواہ حقیقت
 بھی حقیقت محمدیہ ہی تھی جیسا کہ شیخ کا نظریہ ہے یا جبریل علیہ السلام تھے جیسا کہ جہو کا مسلک ہے
 مگر ہمارا دعویٰ دونوں صورتوں میں بے غبار رہتا ہے کہ بہر دو صورت شبیہ محمدی ہی مریم عذراء کے
 سامنے آئی جس نے پھونک مار کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بطن مادر میں پہنچایا۔ نہیں بلکہ اگر فکر سلیم ہی
 کام لیا جائے تو میرے خیال میں جہو اور شیخ کے مسلکوں میں بھی کوئی تعارض یا تحالف نہیں ہوتا
 ہو سکتا ہے کہ شبیہ محمدی میں آنے والے جو جبریل ہی ہوں لیکن حقیقت محمدی سے مستنیر اور

اُس کے حال نہ کر آئے ہوں تاکہ ایک طرف تو اُن کیلئے شبیہ محمدی اختیار کرنا یا معنی ہو جائے اور
 اور حقیقت عیسوی حقیقت محمدی سے قریب تر ہو جائے جس کا راز یہ ہو کہ اُمتِ مسیح کے بعد
 ہی اُمتِ محمدیہ کا دور شروع ہونے والا تھا گویا اُمتِ مسیح کیلئے ایک تہید تھی جو اصل
 مقصود سامنے لانے والی تھی (چنانچہ بشارت عیسوی سے { جسکو قرآن کریم نے آیت کریمہ
 وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمٰی اٰحْمَد میں ذکر کیا ہے } واضح ہے) اس لئے مناسب
 تھا کہ نبی اسلام کی حقیقت سے نبی نصرانیہ خالقہ آشنا کر دیا جائے تاکہ اُمت نصرانیہ کسی حد تک اسلام
 کے لوگوں سے قریب ہو کر اُس کی تہید بننے اور اُسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے پس اس
 طرح جبریل ہی پر جبکہ وہ حقیقت محمدیہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے آئے اور اُسی کی شبیہ کا جامہ
 پہن کر نمایاں ہوئے حقیقت محمدیہ کا اطلاق کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس تقریر کے بعد جو ہر کے مسلک اور
 شیخ نابلسی کے کلام میں کوئی تخالف باقی نہیں رہتا اور ان دونوں دعوؤں کی توفیق و تطبیق سے
 ہمارا یہ نظریہ کلامِ جمہور کے تو خلاف نہیں پڑتا اور کلامِ شیخ سے واضح طور پر مؤید ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسوی کی شانِ انبیت کو دفع قرآن اور اہل حال و علماء حکماء اور فلاسفہ اور پھر انجیل کی ایک تفسیر شدہ آیت
 حضورؐ کی مناسبت و مشابہت کی جہات سے جس نظریہ کی تائید ہوتی ہو اور اُسی کے ساتھ اُن نصوصِ شریعہ

سے اُس کی تقویت ہوتی ہو جو ابھی مختصر پیش کی جا رہی ہیں تو یہ دعویٰ تخیل یا وجدانِ محض
 کی حد سے گذر کر ایک شرعی دعویٰ کی حیثیت میں آ جاتا ہے کہ مریم عذراء کے سامنے جس شبیہ مبارک اور
 بشارت عیسوی نے نمایاں ہو کر پھونک ماری وہ شبیہ محمدی تھی۔

اس ثابت شدہ دعوے سے بین طریق پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اس

شبیبہ مبارک کو سامنے بہتر لہ زوجہ کے تھیں جبکہ اُس کے تصرف سے حاملہ ہوئیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحب شبیبہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم علیہا السلام جنت میں زوجہ بنا کر دی جائیں گی۔ کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی شبیبہ مبارک کے سامنے بصورت زوجہ ہی کے آچکی تھیں چنانچہ صحیح طبرانی اور مسند ابویعلیٰ وغیرہ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں ارشاد نبوی ہے۔

عن سعد بن جنادۃ العوفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت
اللہ زوجتی فی الجنت مریم بنت عمران الخ
(رداء ابن الکثیر تحت قولہ تعالیٰ ثیبات واکبارا) میری زوجہ بنایا ہے۔

جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ مریم علیہا السلام اُس شبیبہ مبارک کے تصرف سے حاملہ ہوئیں اور اُس شبیبہ کیلئے بہتر لہ زوجہ کے ہوئیں حتیٰ کہ آخرت میں تحقیقی طور پر صاحب شبیبہ مبارک ہی کی زوجہ بھی بنیں۔ تو پھر اُس میں اب کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ یہی شبیبہ مبارک حضرت عیسیٰ کے لئے بہتر لہ باپ کے تھی اور حضرت عیسیٰ اُس کے سامنے مثل اولاد کے تھے۔ پس جبکہ ولادۃ عیسیٰ میں صورت محمدی کا والدانہ دخل ہوا تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔

اسی بنا پر قرن عقل و صواب تھا کہ حضور کے ظہور نبوی کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کا موقعہ دیا جائے تاکہ اُن کی آمد اسی طرح حضور کے بعد ہو جس طرح ایک بیٹا باپ کی پیدائش کے بعد ہی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُس مثالی انتہی کے ظہور کے بعد اُن کی عمر کے تقریباً نصف حصہ میں انہیں آسمان پر اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں اُس امت مجریہ کے

ذیل میں نہیں اتارا جائیگا تاکہ اُن کی ایک صدیقی نشاۃ حضور کے بعد بھی نمایاں ہو۔ اور عمر
 دنیوی کے لحاظ سے بھی اُن میں ابنیت کی یہ نسبت کھلے طور پر نمایاں ہو جاوے۔ پس عیسیٰ علیہ
 السلام کی نشاۃ اولیٰ میں تمثیل بشری کے وقت تو حضور کا ظہور مثالی تھا اور ولادۃ عیسوی حقیقی
 تھی جو اُس پر مرتب ہوئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اس نشاۃ ثانیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ظہور تو حقیقی ہے جو پہلے سے پیش آمدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ورو ایک مجازی ولادۃ ہو گا جو
 آسمان سے نازل ہونیکی صورت میں نمایاں ہو گا۔ بہر دو صورت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور حضور ہی
 کے ظہور کا نمونہ اور اس کی فرع ثابت ہو جاتا ہے۔ جس سے حضور کی یہ تمثالی اُتوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام
 کی یہ تمثالی ابنیت خوب ہی کھل جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اُس روحانی ابنیت کے علاوہ جو تمام
 انبیاء علیہم السلام کو استفادۃ کمالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منبع کمال ذات سے حاصل ہو
 خصوصیت کیساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تمثالی ابنیت کا فخر حاصل ہے۔

شانِ خانیۃ (۱) اسی خصوصیتِ ابنیت کا یہ ثمرہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 تمام آثار و احوال اور کمالات و کمالات بہت کچھ مشابہہ ہیں کمالات محمدی کے چنانچہ اگر جنابِ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو کمالات نبوت سے بالاتر ختم نبوت کے انتہائی مرتبہ عظیمہ کیساتھ خاتم الانبیا
 بنایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نوع کی خانیۃ کے ساتھ خاتم الانبیا بنی اسرائیل کیا گیا۔
 حضور تو بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر کل انبیاء کے خاتم قرار پائے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا
 ہو کر اسرائیلی انبیاء کے خاتم کئے گئے جس سے ختم نبوت کے منصب میں ایک گونہ مشابہت پیدا
 ہو گئی کہ الولدُ سِرّاً جید۔

وضع مقبولیت (۲) پھر چونکہ خاتمیت ایک جامع کمالات مرتبہ ہے جس میں اُس دائرہ کو تمام کمالات و حقائق مندرج ہوتے ہیں اس لئے خاتم کی مقبولیت اور اُس کے آوردہ پیغام کی اثبات کا عام ہونا بھی ایک فطری رفقار ہے اس اصول کے مطابق اگر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ یا آخر سائے عالم میں پھیل کر ہے گی اور اُس کا دین ہر بیت و بر و ہر بیت مدرس داخل ہو کر بیگا بفرخیز ہو یا بذل ذلیل تو حضرت خاتم الانبیاء ربی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کے متعلق بھی ایسی ہی خبر دی گئی ہے کہ دنیا کے آخری دو برس خراج دجال سے پہلے اُمت نصرانیہ کا شیوع و غلبہ بھی سائے ہی عالم پر ہو گا کہ فی الحقیقت منصب خاتمیت کا مقتضا ہی حلقہ اثر کا ہر گہر ہو جانا ہے۔

غلبہ رحمت (۳) پھر مرتبہ خاتمیت کے لئے افلاق کا سب سے اونچا مقام درکار تھا اور وہ ملکہ رحمت ہی کہ اُس کے بغیر جو بیت عام پیدا نہیں ہو سکتی جس پر خاتم کے نشن کی ہمہ گیری موقوف ہے (اور اسی بنا پر حق تعالیٰ نے بھی اپنی کائنات سے تعلق قائم فرمانے کے لئے صفت رحمت ہی کیساتھ عرش پر استواء فرمایا جو کہ ساری کائنات پر محیط ہے) اس لئے ان دونوں خاتموں کی شان غالب بھی رحمت ہی فرمانی گئی جو من اللہ عالم پر بھی گئی ہو۔ حضور کے متعلق ارشاد ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
خدا ہی کی رحمت کے سبب آپؐ کو سادہ نرم رہے۔
ٹھیک اسی رنج سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلَنَجْجِلَنَّ آيَاتِنَا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
تاکہ ہم اُس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنادیں اور باعث رحمت بنائیں
پھر صحابہ نبوی کی شان غالب اگر رحمت فرمانی گئی رحمتا بیدہم (آپس میں رحیم ہیں) تو

حوار میں عیسوی کی شان بھی یہی رحمت فرمائی گئی کہ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَنْتَهُوْنَ رَافِقًا مِّنْهُمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَنْتَهُوْنَ رَافِقًا مِّنْهُمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَنْتَهُوْنَ رَافِقًا مِّنْهُمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ يَنْتَهُوْنَ رَافِقًا مِّنْهُمْ ۖ

پھر جیسے صحابہ نبوی کی شان غالب تواضع اور خاکساری فرمائی گئی اِذْلَلْنَاهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (مہربان ہو گئے وہ مسلمانوں پر) اسی طرح مسیحی مسیحوں اور رہبانوں کی شان غالب بھی عدم استکبار اور تواضع ظاہر فرماتے ہوئے کہا گیا۔

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اس سبب سے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہیں۔

مقامِ عہدیت (۲۷) پھر ظاہر ہے کہ رافت اور تذلل اللہ کا اصلی منشا عہدیت ہے جو بشری کمالات میں سب سے اونچا اور رفیع مقام ہے۔ پس جبکہ ان دونوں قاتموں میں کمال رحمت و بعیت کیا گیا تھا تو اس کے یہ معنی تھے کہ انہی دونوں کو کمال عہدیت سے بھی توازا گیا ہے۔ عہدیت کی نوعیت میں وہ تفاوت بھی جو ان دونوں قاتموں کی خاتمیت میں ہے مگر غلبہ عہدیت و انوں میں اس درجہ پر ہے کہ قرآن کریم نے امتیازی شان کے ساتھ بطور لقب عہد کا کلمہ انہی دو چیزوں کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے یوں سب ہی اس کے عباد اور عہدید ہیں۔ حضور کے بارہ میں ایک موقعہ امتنان و احسان میں ارشاد ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدِهِ ۖ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بند سے کوراہت و تبتا لیا گیا

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

وَإِنَّ أَوْلَىٰ لِتَقَارِبِهِ عِبْدُ اللَّهِ بِرَبِّهِمْ ۖ جب خدا کا خاص بندہ خدا کی عبادت کرنے کے کڑا ہوتا ہے۔

اور عیسوی علیہ السلام کو بھی یہی وجہ اسی لقب مبارک سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ انہی کی

زبان سے گوارہ میں کمالیہ آیا۔

اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ اَتِلَیْ اَلْکِتَابَ۔ میں اس کا خاص بندہ ہوں اُس نے مجھ کو کتاب (یعنی انجیل) دی

دوسری جگہ حق تعالیٰ نے اسی لقب سے انہیں یاد فرمایا۔

لَا تَسْتَكْبِرُ اَلْمَسِيحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ مسیح ہرگز فدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے۔

بہر حال اگر خاتمت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور سے کامل مناسبت دی گئی تھی تو اخلاق خاتمت اور مقامات خاتمت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بارگاہ محمدی سے خلقتاً و خلقاً رتباً و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ بیٹوں میں ہونی چاہئے۔

شان معصومیت پھر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت ہی حضور کی شان معصومیت سے بہت اشیہ اور آوفق ہے۔ کیونکہ عصمت کی ضرورت ظاہر ہے کہ معاصی ہی سے بچنے کیلئے ہو سکتی ہے اور معاصی کا سبب صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک اپنا نفس اور ایک شیطان گویا ایک دشمن اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے جس سے کلیتہً بچاؤ کے لئے انبیاء علیہم السلام کو مقام عصمت پر فائز کیا جاتا ہے۔ پس نفس کی انتہائی معصومیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ معصیت و معصیت اُس کوئی ادنیٰ الغرض و زلت بھی نہ زد نہ ہونے پائے اور شیطان کی اثرات سے معصومیت کی انتہا یہ ہے کہ اغوا میں آجانا تو درکنار اُس کا کوئی اثر تک بھی نفس میں نہ پہنچنے پائے۔ سو ان دونوں قسم کی پاکیزگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی خیر عطا کیا گیا ہے اس میں حضور سے اشیہ اگر کوئی نی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ انہی کو حضور سے اس مخصوص انبیت کی نسبت بھی حاصل ہو

(۷) چنانچہ دونوں حضرات کے نفسانی تقدس و متبرہ کا عالم تو یہ ہے کہ یوم قیامت میں ہر نبی کی زبان سے کسی نہ کسی لغزش اور زلت کا اظہار ہوگا۔ لیکن یہ دونوں خاتم زلات سے بھی قطعاً مبرا ظاہر ہوں گے۔ یوم محشر میں جبکہ آدم علیہ السلام کا کتبہ محشر کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر شفقت کے لئے انبیاء علیہم السلام کی طرف ہجوع کریگا اور ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی زلت و لغزش سامنے لاکر شفاعت سے معذرت کر دیکر صرف حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کے لئے مستعد ہوں گے کہ آپ کی کوئی زلت و لغزش ہی نہ ہوگی جو درمیان میں آئے۔ ٹھیک اسی نوع کی شان حضرت خاتم انبیاء بنی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کی بھی ظاہر ہوگی کہ وہ شفاعت کبریٰ سے یہ کہہ انکار نہ کریں گے کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے جس سے میں شافع بننے میں خوفزدہ ہوا بلکہ یہ کہہ انکار فرما دیں گے کہ میرے زمانہ غیبت میں میری قوم نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا کہا تو خدا کے آگے جاتے ہوئے مجھے شرم بھی دامنگیر ہے اور خوف بھی آتا ہے کہ کہیں یہ نہ کہلایا جائے کہ کیا وہ نہیں ہو جسے ہماری مسند الوہیت جلال پر لا کھڑا کیا گیا اور ہمارا کفو یاد کر دیا گیا تھا؟ یہ سن کر میں تو غرقِ عرق ہو جاؤں گا اور کہیں کہ نہ رہوں گا۔ نہ زبان اٹھ سکے گی نہ نگاہ؟ اس معذرت کا حاصل خود ان کی کوئی لغزش نہیں جیسا کہ انبیاء سابقین نے اپنی اپنی لغزشیں سامنے لاکر معذرت کر دی تھی۔ بلکہ قوم کی جاہلانہ روش کا شکوہ ہے کہ اُس نے مجھے شفاعت کے قابل ہی رکھا تو میں کیا شفاعت کروں اور کس طرف سے بارگاہ حق میں ایسی نابکار قوم کے لئے حرف شفاعت زبان پر لاؤں؟ پس عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت بھی حضور کی شان ہی اُشبہ رہی کہ درحقیقت خاتمیت کا منصب جس درجہ میں بھی عطا ہوا اُسی درجہ کی پاکبازی اور پاکی کا بھی ظہور ہوا یعنی نہ وہاں کسی ذاتی زلت کا نشان تھا نہ یہاں ہر

(۸) دوسری صورت شیطانی تاثیرات سے متراوتر رہنے کی تھی سو اس میں بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ذات بابرکات نبوی کیساتھ ایک ممتاز شہادت حاصل ہے کیونکہ بڑے حدیث نبوی پیدا ہوتے ہی بچہ کو شیطان چوکے لگا کر اس میں اپنے اثرات پہنچاتا ہے جس سے یہ نومولود پیدا ہوتے ہی چلا پڑتا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لیکن اس اثر اندازی سے تمام جماعت انبیاء میں سوا اگر کسی کی تشریہ و تقدیس ثابت ہوتی ہے تو انہی و خاتون کی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں تو ارشاد نبوی یہ ہے

ما من بنی آدم مولود الا یمسس الشیطان حین یولد فیستهل ضلکا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا
(مشکوٰۃ ص ۱۸ باب الوسوسہ)

بنی آدم سے کوئی بچہ نہیں کہ شیطان اُسے پیدا ہوتے ہی چھو نہ ہو اور اُسے چھونے سے بچہ رو پڑتا ہے
سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کے۔

اور اپنے بارہ میں ارشاد یہ ہے

ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قرینا من الجن وقرینا من الملائکۃ قالوا یا رسول اللہ قال وایای ولیکن اللہ اعلم علیہ فاسئلہ فلا یرنی الا بخیر۔
(مشکوٰۃ باب الوسوسہ ص ۱۸)

تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک تمہاری شیطانی اور ایک تمہاری ملائکہ میں مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی یہ دونوں قسم کے ساتھی مسلط ہیں۔ فرمایا ہاں مجھے بھی لیکن نہ میری بڑی فرمائی وہ میرا مطیع ہو گیا یا مسلمان ہو گیا اور علی اختلاف القراءۃ پس اب وہ بھی مجھے خیر ہی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰؑ تک شیطاں کو اپنے اثرات پہنچانے کی کوئی قدرت نہ ہوئی۔ اور دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ بارگاہِ محمدیؐ تک شیطاں اپنا اثر تو کیا پہنچاتا وہ خود کو اتنا متاثر ہو گیا کہ اُسے خود کو اطاعت کرتے بن پڑی۔ پس اس حد تک تو ذاتِ محمدیؐ اور ذاتِ عیسیٰؑ میں اشتراکِ متشابہ ہے کہ شیطاں اپنا اثر ان کے لہوسِ قہر تک پہنچا سکا اور اس حد میں پہنچ کر نفی صلیتِ محمدیؐ ثابت ہو جاتی ہے کہ خود شیطاں نے عیسیٰؑ کو قبول کیا مگر محمدیؐ تاثرات سے بے تاثر رہا بھی نہ گیا۔ پس یہ فرق تو درحقیقت ان دونوں خاتموں کے مراتب کے لحاظ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن نفسِ منصبِ خاتمیت کے لحاظ سے یہ شیطانی اثرات سے عصمت اور بچاؤ کی مخصوص صورت یکساں اور باہم متشابہ ہی جو اور انبیاء علیہم السلام کیلئے ثابت نہیں ہوتی جس سے نوعیتِ عصمت میں ذاتِ عیسیٰؑ ذاتِ محمدیؐ کیساتھ حد درجہ مشابہ نمایاں ہوتی ہے۔

علم و معرفت (۹) پھر عصمت کے بعد علی کمالات کو لو تو باہم اس درجہ تناسب ہے کہ جو چیز ایک شے نبوت سے نکلتی ہو اس کا ظہور دوسری مشکوٰۃ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یومِ محشر میں حق تعالیٰؑ ہر مکالمہ کے وقت اظہارِ حال اور ادراجات میں اس درجہ تناسب متشابہ ہو گا کہ تقریباً الفاظ بھی ایک ہی ہوں گے۔ چنانچہ قوم کی گمراہی اور ابنِ اللہ کہتے رہنے کی نسبت جب عیسیٰؑ علیہ السلام سے مطالبہ ہو گا اور کہا جائیگا کہ کیا یہ ابنِ اللہ کہنے کی تعلیم تم ہی نے دی تھی تو جواب میں عرض کریں گے۔

قَالَ بَشَرٌ مِّمَّنْ كُنْتُ لِىَ اَنْ
اَقُولَ مَا لَيْسَ لِىَ بِحَقِّ ط

عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو ایک منکر سمجھتا ہوں جس کا کوئی طرحِ نبیاء نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتُ
 نَعْلَمُوْا مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُوْ
 مَا فِيْ نَفْسِيْكَ اِنَّكَ اَنْتَ
 عَلٰمُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ
 لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ اَنْ
 اَعْبُدُ وَاللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ
 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ
 عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ
 تَقْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيْمُ ۝

اگر میں نے کہا ہو گا تو آپ کو اس کا علم ہو گا۔ آپ تو
 میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ
 کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں
 کے جانتے والے آپ ہیں۔ میں نے تو ان سے اور
 کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو کہا
 کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا
 بھی رب ہے میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا۔
 پھر جب اپنے ہم کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مطلع رہے۔
 اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر
 آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں ان کو اگر
 آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں
 حکمت والے ہیں۔

ٹھیک اسی طرح جب امت محمدیہ کے گمراہوں کی نسبت حضور سے سوال ہو گا تو بعینہ یہی جواب حضور
 بھی دیں گے چنانچہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں

فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ
 میں یہی کہوں گا جو عبد صالح یعنی علی علیہ السلام کا قول ہو گا
 اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس مشکوٰۃ سے وہ کلام نکلا ہے اسی مشکوٰۃ سے یہ کلام بھی نکلا
 ہوا ہے پس طہرت علیہ السلام کو کچھ طہا فطرت محمدیہ سے مشابہت محسوس ہوتی ہے جو حضور کی اس

تمثالی اُبوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمثیلی انبیت کو خوب واضح کر رہی ہے۔

نوعیتِ ہجرت جہادِ حریت (۱۰) یہی وجہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں خالص منظرِ جمال رکھ کر کفار مکہ کی سختیوں کے مقابلہ میں اونی تشدد کی بھی اجازت نہ تھی، صنفِ جمیل اور سختیاں بھیلنے رہنے کا حکم تھا کہ عفو و درگزر، محبت اور رحمت و شفقت کا منظر اقم بنے رہیں۔ تلوار و نیزہ اور تیر و تفنگ تو بجائے خود رہے نہ ان سے بھی تیز کلمہ بولنے کی اجازت نہ تھی حتیٰ کہ دشمنانِ حق کی حد سے گزر جانے والی پیرہ دستیاں دیکھ کر بھی وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر کر دیا جانا تو گوارہ کیا گیا اور ہجرت فرض کر لی گئی مگر اس ابتداء میں مقابلہِ یادداشت کی اجازت کسی طرح بھی نہ دی گئی، لیکن ہجرت کے ذریعہ مکہ سے مدینہ پہنچ کر اب ایک نہایت ہی طاقتور اعادہ کے ساتھ حضور کو جب پھر مکہ لوٹا یا گیا تو جمال کے ساتھ ساتھ منظرِ جلال و جبروت بنا کر واپس کیا گیا۔ کہ ہاتھ میں تلوار ہے۔ فاتحانہ شوکت قدموں پر ہے اور انہی اہلِ حجاز کے سامنے جن کی انتہائی ایذا رسانیوں سے خمِ ابرو کو ذرا بھی جنبش نہوتی تھی اس شان سے ذاتِ اقدس جلوہ گر ہے کہ بس یا اسلام قبیل کرو یا تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس ملکِ حجاز کے لہجوں کے دار الخلافہ نے اللہ کے نبی کو بے گھر اور بے یار و مددگار کر کے نکالا تھا قتلِ اسلام کے درمیان جزیرہ کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یا مسلم ہو یا خدا کی زمین چھوڑو۔ جزیرہ اور مدینت صرف غیبر حجازیوں کے لئے ہے جہنمِ اخراج رسول کی ظالمانہ معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ پس ابتدائی زندگی اگر جمال محض تھی تو انتہائی زندگی کمال محض ثابت ہوئی اور جمالِ جلال و نوا جمیع کر دئے گئے تاکہ دنیا و دونوں شانوں کا مشاہدہ علی وجہِ الاثم کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت

خاتم انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث کرنے کے بعد انکا وہ ابتدائی دور جو دفع سہادی سے پہلے کا ہے
 انتہائی جمالی زندگی اور اس تعلیم کے ساتھ نمایاں ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر پٹا نچہ مارے
 تو دوسرا بھی سامنے کر دو۔ حلم و عفو ضروری ہے۔ صفت جمیل لازمی ہے۔ تشدد کا نشان نہیں۔
 انتقام لینا جائز نہیں۔ یہود انتہائی پیڑہ دستیوں پر اتر کر پھانسی دینے کا سامان کرتے ہیں اور خدا
 کے اس جلیل القدر پیغمبر کو بے یار و مددگار کر کے محبس میں بند کر دیتے ہیں تب بھی ہاتھ پیر ہلانے کی اجازت
 نہیں بلکہ صبر و تحمل کا ارشاد ہے۔ ہاں مگر خود حکمت و غیرت الہیہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی محبوب
 پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کرائی جاتی ہے جس سے دشمنان بن
 خائب خاسر ہو جاتے ہیں ہاں مگر ہجرت کے بعد آسمان سے پھر ایک ایسے طاقتور اعادہ کیساتھ لوٹایا
 جاتا ہے کہ وہی جمالی نبی خالص جلال و جبروت کا مجسمہ نیکر آتا ہے اور ساری دنیا کے مقابلے
 میں جس کو دجال کا دجل و فریب تباہ کر چکا ہو گا ایک ایسی عظیم الشان جنگ قائم کرتا ہے جس میں یا
 تلوار و قتل ہے یا اسلام اور قبول حق جزیرہ کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ یا اسلام قبول کرے
 یا زمین کو اپنے نجس وجود سے پاک کرے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی شان تو وہ تھی جو مسند آرائے
 حجاز کی ابتدائی شان تھی اور آخری شان وہ تھی جو ان کی آخری شان تھی۔ پس شان جمال اور صفت
 جلال دونوں کا مظاہرہ اپنے اپنے دورہ میں نہایت کمال اور آئینہ طریق پر کرایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے
 کہ ادھر اگر حضورؐ کے لئے ہجرت فرض ہوئی تو ادھر حضرت مسیحؑ کیلئے بھی ہوئی یہاں اگر بنی اسرائیل نے جنگا
 دینا پر کوئی اثر نہ تھا انخراج رسول کا جرم کیا تو صرف انہی کو نہ کہ جہان کو جزیرہ کی نعمت و محروم کر کے
 حجاز کو یا اسلام سے بھر دیا گیا یا مشرکوں سے پاک کر دیا گیا تو وہاں چونکہ بنی اسرائیل نے جنگو عالم پر

فضیلت دی گئی تھی جن کا فعل گویا جہان کا فعل تھا حبیب عیسیٰ علیہ السلام کو موطن دنیا ہی کے ترک پر مجبور کیا تو سارے ہی مشرک جہان کو عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی رعایت سے محروم کر کر دینا گویا اسلام سے بھر دیں گے یا غیر مسلموں کو دنیا کو پاک کر دیں گے۔ غرض ہجرت پہلی کی زندگی کا جو نمونہ رہ گزار عرب میں نظر آتا ہے وہی بعینہ سببہ زار شام میں بھی نمایاں ہے اور جس طرح ہجرت کے بعد اعداء و دوہمی اعلیٰ شوکت اور فائقانہ قدرت کے ساتھ حضور کے لئے مکہ کی طرف ہوتی ہے کہ وہیں سے نکالنے کی فکر میں مجازی قوم لگی ہوئی تھی اسی طرح ہجرت سعادہ کی بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی اعلیٰ ترین شوکت کے ساتھ زمین کی طرف ہوتی ہے کہ زمین ہی سے نابود کرنے کی فکریں یہود لگے ہوئے تھے۔ اور جس طرح حضور نے اپنی قوم بنی اسماعیل کے حق میں جزیہ قبول نہیں فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے حق میں بھی جزیہ قبول نہ کریں گے کہ وہی قوم کفر و عناد میں اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ غرض زندگی کو اودا اور طریق اجراء احکام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی مناسبت و مشابہت ہو جیسا کہ اپنے کسی سلالہ بہن اور جگر گوشہ کیساتھ ہو سکتی ہے۔

حضرت مسیح کی ولیعہدی (۱۱) پھر جس طرح کہ بیٹا ہی اپنے باپ کا حقیقی ولی عہد اور قائم مقام بن سکتا ہے کہ باپ کے مہمات امور میں اس کی جانشینی کرے اور اس کی طرف آفات بڑھیں تو سینہ سپر ہو کر مدافعت کرے دوسرے کو یہ منصب نہیں ملتا اسی طرح جبکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاتم النبیین خروج کر کے فساد پر پا کرے گا تو آپ کے ابن تمثالی اور بوجہ ابتیہ

قائم مقام اور ولیعہد ہونی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آسمان سے اتارا جائیگا کہ اُمت محمدیہ کو فتنہ کو جلال سے پاک کریں کہ خصوصاً وصف خاتمیت اور عموماً سائے ہی اور وار زندگی میں اگر کوئی ذات حضور سے مناسبت کا بلکہ مشابہت نامہ رکھتی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ذات مقدس ہے پس وہ باطل اور دجل فساد کا تمام تار و پود بکھیر کر دین کی ایسی مکمل تجدید کریں گے کہ اس سے پہلے ایسی کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پس جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کے آخری مجدد تھے اسی طرح وہ قرآن کریم کے بھی آخری عارف اور خاتم مجدد دین اسلام ہوں گے گویا اُس قتل اور شبہ صہری کی برکت سے حضور کی شان خاتمیت کا مکمل اثر یہ ہو گا کہ انہیں نبیوں ائمہوں (نبی اسرائیل اور بنی اسمعیل) میں اپنے اپنے دائرہ کی خاتمیت کا منصب تفویض ہو گا اور وہ حضور سے پہلے اگر ایک خاص نسل کی نبوت کے خاتم ہوں گے تو حضور کے عہد نبوت میں داخل ہو کر وہ سائے عالم کی عام مجددی کے خاتم قرار پائیں گے اور یہی دوہری خاتمیت کی طاقت ہوگی جس سے عیسیٰ علیہ السلام دجال عظیم کی ساری تبلیغات اور مکر و فریب کا جال بہت جلد توڑ کر اُس کے سائے کو فر کو خاک میں ملا دیں گے۔

اور پھر جس طرح کہ باپ اپنے ولیعہد کو کسی عظیم الشان ہم سر کر لینے کے بعد انتہائی پیار و محبت سے اپنی آغوش شفقت میں لے لے اور کسی حال بھی اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے بالکل اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قائم مقامی میں آپ کے دین کو سائے عالم میں شائع کر کے اپنی روحانیت سے غیر اسلام کا کوئی اثر عالم میں نہ چھوڑیں گے اور قتل دجال کی اصل مہم سے فارغ ہو کر اپنی زندگی کا ناشوقی دور ختم کر کے بالآخر جام موت نوش فرمائیں گے تو حسب فرمان

نبوی اُن کی قبر مبارک گنبد خضرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو ہوگی جس کی جگہ اُسی وقت سے اب تک چھوٹی ہوئی موجود ہے اور خاص اسی لئے چھوڑ کر باقی رکھی گئی ہے گویا چھوٹے نے اپنے تمثالی ابن اور اپنی شبیہ خاص کو جبکہ اُس کو ذریعہ مفوضہ مقصد پورا ہو گیا اپنا آغوش میں لے لیا اور اب قیامت تک اور قیامت سے تا اختتام حشر اور حشر سے لیکر ایدہ اللہ بہرہ و س میں اپنے سے جدا نہ ہوں گے۔

مرتبہ تکمیل عبادت (۱۳) پھر جس طرح حضور کی ذات اقدس دین کی مبلغ بن کر آئی جس کا واحد مقصد شاعت و ترویج دین تھا اور یہ ظاہر ہے کہ تکمیل اشاعت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ تکمیل اشاعت کیفیت اور باطنی قوت کے لحاظ سے ہو اگرچہ مسلمانوں کا عدد کم ہی ہو دوسرے یہ کہ اشاعت کی تکمیل کمیت اور عدد و شمار کے لحاظ سے ہو یعنی عالم میں کوئی غیر مسلم باقی نہ ہے۔

سو ظاہر ہے کہ حضور نے اپنے مبارک دور میں دین کی جس اشاعت کو حد کمال پر پہنچایا وہ کبھی اشاعت تھی یعنی زمانہ نبوی میں تبلیغ پاک سے جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے گو انکا عدد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچا جو ساری دنیا کے مقابلہ میں کچھ بہت زیادہ نہ تھا۔ لیکن کیفیت اور باطنی قوت کے اعتبار سے صحابہ کی یہ جماعت وہ زبردست جماعت ہے کہ سارا عالم ملکر بھی اُن کے دین کی ٹلگر نہیں لے سکتا انہی کی معنوی برکات آج تک تقسیم ہو رہی ہیں انہی میں سے دس کو دوسو کی برابر فرمایا گیا تھا۔ پس حضور نے اُن کے قلوب میں دینی کیف ایسا رچا دیا تھا کہ اُن میں سے ایک ایک فرد ایک ایک امت کی برابر ہو گیا تھا۔ اور اُن کی کیفیت ساری دنیا کی کمیتوں پر چنانچہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد نبوی ہے۔

(اتسبوا اصحابی فلو ان احدکم
 تم میرے صحابہ کو بُرا نہ کہو اس لئے کہ اگر تم میں سے
 انفق مثل احد ذہباً ما بائعاً مّا احد
 کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو
 ولا تصیفہ متفق علیہ مشکوٰۃ بابنا الصلوات
 وہ اُن کے ایک مدیا اُسکے نصف کی برابر بھی نہ ہوگا۔
 اِس لہجوں کہنا چاہئے کہ حضور نے دین و عبادت کی تکمیل بلحاظ کیفیت تو اپنے زمانہ میں خود فرمادی
 لیکن دوسری تکمیل کمیت کے لحاظ سے باقی تھی جس کی تکمیلی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ سارا عالم دین
 اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے اور کوئی گھر کچا ہو یا پکا خالی نہ رہے کہ اُس میں اسلام کا کلمہ داخل
 نہ ہو جائے سو وہ تکمیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوئی جسے وہ نازل ہو کر انجام دیں گے جیسا کہ
 احادیث میں صراحت کے ساتھ اُس کی خبر دی گئی ہے چنانچہ حضرت مقداد کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ
 لا یبقی علی ظہر الارض بیت مدبر
 رُوسے زمین پر کوئی خیمہ اور کوئی گھر ایسا نہ رہے گا جس میں اسلام
 ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام
 پاک کلمہ اسلام نہ پہنچا دے خواہ آبرودار کی عزت و آبرو کو ساتھ خوار
 بعز عزیز و ذل ذلیل اما یضہم
 کسی ذلیل کی توہین نہ ذلیل کے ساتھ یعنی یا تو اللہ پاک انہیں عزت
 اللہ فیجعلہم من اہلہا او یدلہم
 دے گا اور ان کو حلقہ بگوش اسلام بنا دے گا یا ذلیل خوار
 فیدینون لہا قلّٰت فی کون الدین
 کر دیگا تو جبراً اسلام کی اطاعت کریں گے میں نے کہا۔
 کلمۃ اللہ۔ (رواہ احمد مشکوٰۃ باب الکبائر)
 پھر تو تمام دین الہی کے لئے ہو جائیگا۔

پس تکمیل دین کا جو منصب حضور کے لئے ثابت ہوا بعینہ وہی منصب حضرت مسیح علیہ
 السلام کے لئے بھی ثابت ہوا فرق اگر ہے تو وہی حقیقت و صورت کا ہے کہ حضور چونکہ ایک
 حقیقت پاک ہیں اِس لہجہ تکمیل بھی آپ سے حقیقی ہی کرائی گئی جس میں کمیت کا زیادہ دخل

نہیں اور مسیح علیہ السلام چونکہ ایک پاک صہوت ہیں اس لئے تکمیل بھی اُن سے صوری اور حسی ہی واقع ہوگی جس میں قرن اول کی سی حقیقت نہوگی گو نوعیت وہی رہیگی جو قرن اول کی تھی کہ اول باخر نسبتے دار و مگر جیسا کہ کیمت کے لئے اصل اور بنیاد کیف ہی ہوتا ہے کیمت محض کیفیت کا ظہور ہوتا ہے اس لئے اس تکمیل عیسوی کی اصل فیوض محمدی ہی رہیں گے۔

مشابہت علامت قیامت (۱۳) اور پھر جس طرح کہ حضور نے سلسلہ انبیاء میں اپنے آپ کو قیامت کی علامت شمار فرمایا ہے

بعثت انا والساعة کھاتین - میں ان دو انگلیوں کی طرح قیامت کے بالکل متصل بھیجا گیا ہوں۔

بعینہ اسی طرح نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علامت قیامت فرمایا گیا ہے۔

وَإِنَّهُ لَعَلَّمُ السَّاعَةَ فَلَا تَعْلَمُونَ ہما اور بیشک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہیں۔

کہ حقیقتاً یہ علامت ہونی کی شان حضور ہی کا ورنہ ہے جو ابن تمثالی ہونے کے سبب حضرت عیسوی کو عنایت ہوئی۔ اور وہ بطور علامات کبریٰ قرب قیامت میں نزول فرماویں گے۔

دربہ بشارت (۱۲) اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی تعلق اور شفقت کے ساتھ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول کی خبریں دیر سے ہیں اُن کی تکمیل و تجدید دین بیان فرماتے ہوئے نام لیکر ان کی بشارت اس طرح سنار ہے ہیں۔

کَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوْلَاهَا وَالْمُهْدَىٰ وہ اُست کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں

وَسَطُهَا وَالْمَسِيحُ أَخْرُهَا مَشْكُوتٌ ہوں بیچ میں ہمدی اور آخر میں مسیح۔

ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنی بعثت کا اہم مقصد ہی یہ ظاہر فرما رہے ہیں

کیس حضور کی بشارت دینے اور دنیا کو ان کی تشریف آوری سے مطلع کرنے آیا ہوں چنانچہ وہ بھی نام لیکر ہی بشارت دے رہی ہیں جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي
إِسْرَءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْ مِنْ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ
یَآتِیْ مِنْ بَعْدِیْ اَسْمٰى اَحْمَدُ ط

اور جبکہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی
اسرائیل میں تمہارے پاس اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں
کہ مجھ سے پہلے جو توراۃ ہے میں اُس کی تصدیق
کرنی والا ہوں اور میری بعد جو ایک رسول آئیگا وہ میرا
نام احمد ہو گا میں اُن کی بشارت دینے والا ہوں

بہر حال چونکہ حضرت عیسوی کے وجود میں آنے کا باعث صورت محمدی کا متثل ہوا ہے اور آپ حضور کے ابن تمثالی ثابت ہوتے ہیں اس لئے اَلْوَلَدُ سِوَ الْاَبِیْہِ کے اصولی ذات عیسوی کو حضور کی ذات اقدس سے وہ خاص خصوصیات پیدا ہو گئیں جو قدرتی طور پر اور انبیاء علیہم السلام کو نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ منصب خاتمیت طور مقبولیت مقام عبدیت غلبہ رحمت شان معصومیت دفع علم و معرفت نوعیت ہجرت و جہاد حریت مرتبہ تکمیل عبادت درجہ بشارت مکالمہ قیامت وغیرہ جیسے اہم و عظیم امور میں اگر حضور کی ذات اقدس سے کسی کو کمال اشتراک و تناسب ثابت ہوتا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ () شاید اسی بنا پر جبکہ حضور نے نجات دہی کو اپنی نبوت ماننے پر معلق فرمایا ہے تو باوجودیکہ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت ماننا بھی جزو ایمان تھا لیکن خصوصیت سے اپنی ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام اور اُن پر ایمان لانے کو متوازی طریق پر ذکر فرمایا ہے۔

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدا ورسولا وان عيسى عبد ورسول و كلمته القاها الى مري وروح منه الجنة حق والناحق الا ادخل الجنة على ما كان عليه من العمل متفق عليه (مشکوٰۃ کتاب الایمان)

عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس بات کی شہادت دی (ایمان رکھے) کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰؑ بھی اس کے بندے اور رسول اور ایسے کلمہ (کا مصداق) ہیں جس کو اللہ پاک نے مریح کی طرف ڈالا تھا اور اللہ کی (دی ہوئی) روح میں اد جنت بھی تھی ہر اور روح بھی تو اس کو اللہ پاک نے ضرور جنت میں داخل کر دیں گے اس کے عمل کیسے ہی ہوں۔

خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شبیہ محمدی کی اولاد تھے اس لئے ان کیساتھ یہ خصوصیات قوتی طور پر قائم ہوئیں اور جبکہ ذات عیسوی کی یہ تقویم صورت محمدی کا اثر تھی تو ان سے صورت و نمود ہی کے کمالات کا ظہور بھی زیادہ ہونا چاہئے تھا۔

موجودہ تمدنی کمالات بھی چنانچہ احیاء اجسام جیسے مروجوں کو زندہ کرنا۔ احیاء صورتوں جیسے پرندوں کی استیسیات فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں۔

بنا کر اگر اڑا دینا۔ تزئین اشکال جیسے مادرزاد اندھوں کو سوا نکھار کر دنیا تیز بین بنانا جیسے مبروضوں کو صحیح البشرہ کر دینا۔ تجیل ابدان جیسے لاعلاج مریضوں کو بھلا چنگا کر دینا۔ تشکیل اجزاء جیسے لوگوں کا گردوں میں کار کھا ہوا بتلا دینا۔ تصویر غیبیات جیسے آسمان کے پردوں میں سے مادہ نمایاں کر دینا وہ تصویریری کمالات ہیں جن میں جسم ثنائی۔ صورت آرائی۔ پیکر سازی اور نمونہ طواہری مجرہ کی روح نظر آرہی ہے گویا اعجازی دائرہ صرف مادہ و جسم اور عالم رنگ و بو ہی تک محدود نکلتا ہے کہ ان کی ایجاد میں تو نہ ہی تصویریری طاقت ہوئی ہے اسی لئے ان معجزات کی حسن و خوبی صورت ہی پر ختم

ہو جاتی ہے اور صورت کا تعلق ظاہر ہے کہ صرف اجسام ہی سے ہو سکتا ہے اس لئے اعجاز عیسوی کا تعلق بھی صورت و جسم ہی سے ماننا پڑیگا۔

اور پھر جبکہ پیغمبر کی اس تصویر پر ذہنیت سے قوم کی تربیت ہوئی تو وہی ذہنیت اُن میں بھی منتقل ہوئی۔ تصویر سازی۔ ہیئت نمائی۔ ایجاد اشکال۔ تزئین ہیئات۔ اور صدوی اجیا وغیرہ کے جذبات قدرتی طور پر اُمت مسیحی میں نمایاں ہوئے۔ ہر چیز میں صورت پسندی۔ نمائش دوستی۔ ظاہر داری اور بناوٹ اس درجہ غالب آئی کہ گویا حقیقت شناسی معرفت بواطن۔ فہم مخفیات اور ادراک مغنیات کا کوئی شائبہ بھی اس قوم کے حصہ میں نہیں آ سکا ہے وہ اگر اجسام میں حضرت عیسوی کی مانند الہی روح نہیں پھونک سکتے تو کم از کم سٹیم۔ پیٹرول گیس اور برق کی ہی ارواح سے بھاری بھاری اجسام کو حرکت میں لاتے رہتے ہیں۔ وہ اگر اعجاز عیسوی کی طرح مٹی سے ہیئت طینا کر نہیں دہڑا سکتے تو کم از کم ٹین ہی کے پرندوں کی ہیئتیں بنا کر اسپرنگ سے انہیں اُچھلتا کودتا کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال ذوق اور رنگ وہی ہے گویا اسکی اصلی روح یعنی معرفت عیسوی نہیں ہے۔ الحاح جبکہ اس قوم کی صورت آرائی حضرت عیسوی کی تصویر ذہنیت کا ثمرہ ہے اور اُن کی صدوی و نمائش کیل شبیہ محمدی کا اثر ہے جو بشر صدوی کے رنگ میں آئی۔ تو ہمیں اب یہ کہنے کی بھی جرأت ہوتی ہے۔ کہ مسیحی اقوام میں ان تصویریں اور ایجادیں کمالات کو ماوے تو اُس صورت محمدی کا طفیل ہیں جس کے واسطے اُن کے مرتبی عظیم عسی علیہ السلام کا ظہور ہوا گویا خود اُس قوم کی قومیت کی بنیاد پڑی اور پھر ان ایجادیں مادوں کے استعمال اور بروے کار لانے کی اہلیت انہیں اُس حقیقت محمدی کا طفیل ہے جو قرآنی علوم کے واسطے ہے۔

عالم میں آشکارا ہوئی اور جس کی بدولت دنیا قرآنی علوم و معارف سے آشنا ہوئی اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اس قوم کی اس مخصوص ذہنیت کی تقویم جس سے جو وہ ترقیات و اختراعات کا تعلق ہے ہر پہلو سے بارگاہ محمدی ہی کا قمر ہے فرق یہ ہے کہ اس تصویر ذہنیت کا وجود تو حضور کے تمثیل صورت اور جمال سے ہوا اور اُس کا ظور اور جزئیاتی پھیلاؤ حقیقت محمدیہ کے علمی کمالات (یعنی علوم قرآن) سے ہوا۔ اس لئے اس قوم کی ابتداء و انتہا بالآخر حضور ہی کی ذات کمالات کا پیر تو ثابت ہو جاتی ہے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے | اور جب یہ ہے تو پھر اب دنیا کی اقوام میں سے اس قوم کے سوا اور کونسی روحانی مادی کا رُخا موک تقابل قوم ہوتی جو ان تصویر کی کمالات اور صوری و مادی ایجادات کی مالک بنتی؟ ضرور تھا کہ مادی دنیا کے یہ عجیب و غریب کرشمے اور سائنس کے یہ عجیب العقول کارنامے اسی قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اور وہ ان اختراعات میں تمام اقوام کو گئے سبقت لیجائے کہ صورت محمدی کے اثرات سے ایسے نایاب عجائبات کا نمایاں ہونا کچھ زیادہ عجیب تھا جس طرح کہ امت مسلمہ کے سوا کونسی دوسری قوم ہو سکتی تھی کہ علمی موشگافیوں اور لطائف و معانی کے سرستہ دراز اُس کے ذریعہ کھلتے، ضرور تھا کہ روحانیات کے یہ چیز تناک و قیقے اور اسرار عجیب کے یہ نادار روزگار لطیفہ جو قرآن کی رہنمائی سے شائع ہوئے اسی اُمتِ اجابت کے قلبِ زبان پر جاری ہوں اور یہ قوم دنیا کے تمام روحانیوں سے بازی لیجائے کہ حقیقت محمدی کی برکات سے ایسے پاکیزہ علوم کا پیر و دُنیا پر نمایاں ہونا کوئی بڑی چیز نہ تھا۔ عرض ایک اُمت کی تقویم صورت محمدی سے ہوئی ہے تو ایک کی حقیقت محمدی سے اس لئے اُمتِ مسلمہ مدارجِ روحانیت کی طرف بڑھی تو اُمتِ نصرانیہ مدارجِ اودیت کی طرف

ایک کی عملی دنیا اگر مادیت و شعائر کا گوارہ بنی تو ایک کی عملی سرگرمی روحانی شعائر کا محور ثابت
 ہوئی۔ حقیقت پسندوں کی پستیوں کی طرف بڑھو تو دور ہی سے مساجد کے مینارے خانقاہوں
 کے برج اور مقبروں کے گنبد انہیں روشناس کرائیں گے جو حقیقتاً شعائر روحانیت ہیں لیکن
 صورت پسندوں کی متمدن آبادیوں کی طرف چلو تو۔ بلوں کی چیمپیاں گھنٹہ گھروں کے منار و آئیس
 کے کھنبے۔ ریڈیو اور برقی سلسلہ کے ستون۔ ہسپتالوں کے گنبد۔ سینما کی سرفراک غنائیں
 میوزیم اور عجائب خانوں کے بلند و کار متنازع شخصیتوں کے سنگین بُت اُن شہر و کا تعارف کرائیں گے
 جو حقیقت شعائر مادیت یا صرف نفسانی تعیش اور رہائشی تعمق ہی کے آثار و علامت ہو سکتے
 ہیں۔ اگر وہاں مشاہدہ حقیقت کر نیکی لئے خانقاہوں میں ہزار ہا طالبِ مہر جمع ہوتے ہیں
 تو یہاں مشاہدہ صورت و تمثال کر نیکی لئے سینما ہال میں ہزار ہا تماشاخی سیٹیں پر کرتے ہیں۔ اگر
 پہلے مشاہدہ سے ذوق تبیین بڑھتا ہے تو دوسرے مشاہدہ سے شوق تہذیب ترقی پذیر ہوتا
 ہے وہاں کشف معانی کی جدوجہد ہے یہاں کشف صورت کی۔ ایک قوم کی روحانی سیر اور اُس
 کی تیز رفتاری نے عرش کی پیمائش کر ڈالی۔ اور ایک کی مادی سیر اور اس کے تیز رفتار وسائل فر
 غرش کو ناپ ڈالا۔ ایک نے مادی لاسلمی سے ارض کی معلومات حاصل کیں اور ایک نے روحانی
 لاسلمی سے ملکوت کی آوازیں سنیں۔ وہ اوپر چڑھتے گئے یہ نیچے دھنستے گئے۔ غرض ایک قوم آرائش
 ظواہر کی طرف بڑھ گئی اور ایک تہذیب بواطن کی طرف۔ وہ اگر کمالات نفس و روح کی موجد تھی
 تو یہ اختراعات مادیہ کی موجد ہوئی۔ اُس کے انکشافات نے اگر رُوح کی راحت کے سامان فراہم
 کئے تو اُس کے اختراعات نے جسم کے آرام کے ڈھنگ نکالے۔ اُس نے تصنیف و اشاعت

اور مدارس جامعہ کے ذریعہ علوم قلب سے دنیا کو آشنا کیا تو اُس نے طباعت و دعایت اور
یونیورسٹیوں کے ذریعہ فنونِ قالب یعنی صنعتِ حرفت اور فنونِ معاش سے دنیا کو آگاہ کیا
اور دونوں نے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق قرآن کے اُن علمی اصول سے جنہیں حقیقتِ خدائی
اور صورتِ آرائی دونوں کی کامل صلاحیت تھی اپنی اپنی راہ لے لی اُمتِ مسلمہ نے خالق کی راہ
لی تو عمل کی تمام وہ صورتیں جو قرآن نے اُس کے سامنے واشگاف کیں اِس اُمتِ حق میں
حقیقتِ تناسبی اور حقِ رسی کا ذریعہ بن گئیں اور اُمتِ نصرانیہ نے جو بذاتہ صود و اشکال پر
مائل تھی اُنہی قرآنی علوم سے صورتِ سازی کی راہ اختیار کی۔ تو عمل کی جو راہ بھی اِس کتاب
سے قائم ہوئی اُنہوں نے اپنی طبیعت کی رہنمائی سے اُسے صورتوں اور مادیات ہی کو حصول
کا ذریعہ قرار دیا اور اُن کیلئے اُن علمی اصول سے جو راستہ بھی نکلا وہ عالمِ رنگ و بو ہی کی طرف
نکلا۔ غرض یہ کہ لگیا کہ ان دونوں اُمتوں کے نظام اور کاروبار میں یہی نسبت ہے جو ہم و مروج
اور صورت و حقیقت میں ہوتی ہے اور اِس لئے ہے کہ اُن کے مقتدایانِ عظم میں بھی باہم وہی
صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔ اور اِسی لئے ان دونوں اقوام کے نظاموں میں باوجود کامل
تقابل کے کامل تشابہ اور تطابقت بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ متعجزیات اور مثالیوں سے واضح کیا جا چکا ہے۔
اِس مقام پہنچ کر ایک قیفاور حل ہوا۔ وہ یہ کہ سب حالتوں میں کہ حقیقت و صورت میں سو حقیقت تو
مقصود بالذات ہوتی ہے اور صورت اُسکے تعارف اور پہچاننے کا محض ایک وسیلہ ہوتی ہے۔

مسلم اور مسیحی نظاموں میں اگر حقیقت کو پہچان سکے کی کوئی صورت بلا صورت کو ممکن ہوتی تو ہرگز
تطابق و تشابہ اور اس کا راز صورت سے روشناس نہ کرایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ گو صورت و حقیقت میں

بلحاظ ماہیت مشرق و مغرب کا فرق ہے کہ حقیقت ایک غیبی لطیفہ ہے اور صورت ایک آشوبی
 کشفہ مگر پھر بھی ساخت اور وضع کے لحاظ سے ان میں باہم یک رنگی اور ایک وضعی ہوتی ہے ورنہ
 ایک دوسری کیلئے ہرگز وجہ تعارف بن سکتی حتیٰ کہ اگر حقیقت کو صورت سے الگ کر کے کوئی آنکھ
 دیکھنے لگے تو اُس کی شکل و شمائل بعینہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسی اُس کی صورت کی ہوتی۔ اس
 اصول کی بنیاد پر ان دونوں اُمتوں (مسلمہ مسیحیہ) کے کارناموں میں صورت و حقیقت کی
 نسبت قائم ہوئی اور اسی لئے دونوں کے نظاموں میں ہم رنگی اور مطابقت بھی قدرتی طور پر
 نمایاں ہوئی تو ضرور تھا کہ نصرانیوں کا تصویری نظام اسلام کے حقیقی نظام کیلئے اسی طرح وجہ
 تعارف ہو جس طرح صورت اپنی حقیقت کے لئے باعث تعارف و پہچان ہوتی ہے۔
 یعنی جسے اسلامی تشریع کے دقیق حقائق پہچاننے ہوں وہ نصرانی تمدن کی صورت و اشکال کو
 آنکھوں کے سامنے لے آئے تو ان حقائق کو جلد پہچان سکیگا گویا یہ دونوں کا مادی اور روحانی نظام
 ایک ہی شے کے دو رخ ہیں جو ایک دوسرے پر بالکل منطبق ہیں اور اس لئے ہیں کہ ایک ہی
 قرآنی اصول نے دونوں پروگراموں کی تشکیل کی ہے اور ایک ہی ذات اقدس نبوی کے
 وراثتیں اتارنے دونوں قومیتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایک کی حقیقت محمدی سے اور ایک کی
 شبیہ محمدی سے اس لئے کہنا چاہئے کہ وہی فطری اصول جنہیں قرآن کی روشنی نے لاکھ پیش
 کیا جب اس تصویری قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے مادی تمدن کی بنیاد ڈالی اور
 وہی اصول جب مسلمانوں کی حقیقت پرست قوم کے قلبِ لسان پر جاری ہوئے تو انہوں نے
 ایک مکمل تشریعی نظام کی اساس قائم کر دی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اصولِ اہلبیت جب اللہ کے

کلام میں علی ہیبت سے نمایاں ہوتے ہیں تو انکا نام تشریح ہو جاتا ہے اور جب ہی اصول
 اللہ کے کلام میں فعل کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں تو انکا نام تکوین ہو جاتا ہے مگر تشریح و تکوین
 ایک ہی شے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی لئے ایک کی مثال دوسری میں ملتی ہے اور تشریح
 کے علی حقائق کو واضح کرنے کی اس سے بہتر صورت نہیں سمجھی جاتی کہ تکوین کی جیسی مثالوں سے
 انہیں سمجھایا جائے۔ چنانچہ ہی معنی کلام الہی کے فطری ہونے کو بھی ہیں کہ وہ اللہ کے فطری
 کاموں کے نمونوں پر منطبق ہونے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہو اور اس طرح تکوین الہی تشریح
 ربانی کے سمجھانے اور دلنشین کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ پس تشریح و تکوین میں ایک ہی
 اصول کا جلوہ ہوتا ہے مگر ایک جگہ علی رنگ میں اور ایک جگہ جی رنگ میں اسی طرح جبکہ اللہ
 اسلامیکہ حقیقی پر وگرام اور امت مسیحیہ کے تصویری نظام میں ایک ہی قرآنی اصول کی جلوہ گری ہے
 تو ان دونوں پر وگراموں کو ایک دوسرے پر منطبق بھی ہونا چاہئے اور ساتھ ہی تصویری نظام
 کو حقیقی نظام کے لئے ذریعہ تعارف بھی ہونا چاہئے۔ اس لئے یہ کہنا بیجا ہو گا کہ قرآن کی تدریجی
 روشنی میں امت مسیحیہ کو ان مادی لائنوں پر چلایا جانا حقیقت اسلام ہی کی جامع ترین حقائق
 کے اثبات و تعارف کے لئے مفید رکھا گیا تھا۔ اگر اسلامی حقائق نہ ہوتیں تو ان تصویری نمونوں
 کی بھی حاجت نہ پڑتی اور زمانہ کو ہرگز ان سے روشناس کر لئے جانے کی کوئی ضرورت نہوتی۔
 راز اس کا یہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری دین ہونے کی وجہ سے انتہائی جامعیت اور ایک نہایت
 ہی گہرے رنگ فطرت کا مالک بنایا گیا ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ اس نے اسرار غیبی حقائق
 اور دقائق معرفت کا پتہ دیا پھر جس قدر حقائق نفس اور مقامات روح کا نشان بتلایا ہے دنیا کو گری

مذہب نے ان تفصیلات کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ اُس کی یہ ادرا اور عجائب و زکاہ تحقیقات اور علمی
 و روحانی دقائق کی یہ تفصیلات دنیا کیلئے بالکل نئی تھیں ان اچھوتی اور بہت ہی بالاتر
 حقائق کے پیش نظر بعد نہ تھا بلکہ عاقلانہ ضروری تھا کہ دنیا کی نارسا عقلیں اور پست ذہنیتیں عموماً
 محسوسات کی توکر اور مشاہدات کی دلدادہ ہوتی ہیں ان غیر مصور حقائق کا تصور بھی نہ کر سکتیں اور اس لئے
 تصدیق میں پس پیش ہونا جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اسلام باوجود آخری پیغام اور مدارجات ہونیکے
 ایک نامسلم مذہب بجایا اس لئے ضرورت تھی کہ مذہب اسلام غیبی سلسلوں کی جستجو و تحقیق پر پیش کیے
 عالم محسوسات میں اتنی ہی انکی مشابہتیں بھی پیدا کی جائیں وہ جس قدر روح کے لطیف انکشافات
 کا پردہ فاش کرے اُسی قدر مادہ میں اُن کے مشابہ صورتیں بھی نمایاں ہوں گویا ہر باطن کے
 لئے ظاہر میں ایک مثال ہاتھ لگ جائے۔ تاکہ یہ محدود عقلیں اور کم ذہنیتیں محسوس کو دیکھ کر
 معقول کو سمجھ سکیں اور مشاہدات کے ذریعہ معنیات کا دل سے یقین کر سکیں یہاں تک کہ کبھی مُنکر
 اور معاند کیلئے قبول دین میں کوئی عذر باقی نہ رہے اور اسلامی مسائل دنیا کیلئے آدق بالقبول
 ہو جائیں۔ اگر روحانی اپنی قوت یقین سے مائیں تو مادی طبقہ ان مادی نظائر ہی کو سامنے رکھ کر
 تسلیم کرے اور اس طرح یہ مادی اختراعات اسلام کی روحانی تحقیقات تک رسائی کا پورا ذریعہ
 ثابت ہوں۔

نصرانی تمدن اسلامی تدبیر میں دوسرے نقطوں میں یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح اسلام روحانیات
 کے لئے ذریعہ تعارف ہے میں تمام الترقیات تھا اسی طرح اُس کے زمانہ کا تمدن مادیات
 میں بھی تمام الترقیات ہونا چاہئے تھا تاکہ وہ مائیں کا ہر مخفی پہلو مادیات کی اُس نور کے

محسوس پہلو سے مشاہد اور نمایاں ہو سکے مگر اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اُمتِ مسلمہ ان روحانی اکتشافات کے ساتھ خود ہی مادی ترقی بھی کرتی لیکن اس صورت میں منظرہ تھا کہ اُس کی روحانی ترقی رُک جاتی اور اُس کا ایک قلب و دو کام بیکدم نہ کر سکتا۔ نیز جبکہ اُمتِ مرحومہ کو ہر ساقدار ایک لحد روحانی ترقی ہی اُصل مقصود تھی تو وقت بھی اُس کے لئے کونسا تھا کہ وہ مادی اختراعات میں اس شان سے مشغول ہوتی اس لئے جہاں یہ ضروری تھا کہ روحانی اکتشافات کے لئے مادی اور تصویری اکتشافات ہوں وہیں یہ بھی لازم تھا کہ اس کیلئے کوئی دوسری اُمت کھڑی کی جائے اور وہ بھی وہ ہو جسے صورت پسندی کا طبعی ذوق ہو جو تصویری جذبہ سے لبریز ہو اور صورت آرائی کی خلقی طور پر دلدادہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی اشد ضروری تھا کہ اُس ظاہر پرست قوم کی ظاہر داریاں اسلام ہی کی باطنیات سے مناسبت رکھتی ہوں اُسی کے حقائق کی نظیریں اور ٹھیک اُسی کی مثالیں ہوں گویا یہ ظواہر اُس کے بواطن کا دوسرا رخ ہوں ظاہر ہے کہ اپنی قیود و شروط کی ساتھ ان مادی اختراعات کیلئے اگر کوئی ضرور مل سکتا تھا تو وہ عیسائی اقوام کے سوا دوسرا کون تھا کہ فی الحقیقت اپنی مرقیٰ اول کی تربیت کے ماتحت ذوقِ صورت پسندی اور شوقِ نمائش انہی کا پہلا اور آخری مقصد ہو اور ساتھ ہی ان کے یہ تصویری کارنامہ اسلامی حقائق سے اس بنا پر کامل مشابہت ہی رکھتے تھے کہ اول تو اسلام ہی کے اصولِ علوم نے ان میں نمایاں ہو کر ان کی تشکیل کی تھی دوسرے اس لئے بھی کہ حضرت داعی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صورت پاک کی شبیہ نے ان میں بواسطہ علی علیہ السلام تصویری ذہنیت قائم کی جس سے یہ صورت طرازیوں اور ظاہر آرائیوں کا مخزن ثابت ہوئی سو جس طرح خود حضور کی

صورت پاک آپ کی حقیقت پاک سے اقرب تر اور اس کی ترجمان تھی اسی طرح آپ کی صورت پاک کے اثرات سے پیدا شدہ صورتیں آپ کی حقیقت پاک سے پیدا شدہ حقیقتوں سے اقرب تر اور ان کے لئے ترجمان ہونی چاہئیں تھیں اور وہی حقیقتیں اسلامی شریعت کے اجزا ہیں اس لئے انہیں اس کے ساتھ ملانے اور اس کے ان تصویریں کارناموں کا اسلامیوں کے تدبیر اور اس کی حقائق سے مشابہہ تر اور ان کیلئے ذریعہ تعارف ہو جانا ایک امر فطری تھا۔

پس اُمتِ مسلمہ قرآنی علوم سے تربیت پا کر جن حقائق کو دانشگاہ کر سکتی تھی اُمتِ نصرانیہ انہی اصولِ علوم سے روشنی پا کر ان حقائق کے مطابق صورت و تائیل نمایاں کر سکتی تھی گویا اسلامی فطرت کا باطنی بُخ اگر اُمتِ مسلمہ کے ہاتھوں وجود پذیر ہو سکتا تھا تو اسلام ہی کی فطرت کا دوسرا حصہ اور مادی بُخ اس قوم کے ہاتھوں کھلنا چاہئے تھا اس اُمتِ مسلمہ کے سامنے اسلام کا تئیل یعنی میدان کھول دیا گیا کہ اُس اصولِ اسلامیہ کا پابند ہو کر اُس کے علم سے تربیت پائی تھی اور اُمتِ نصرانیہ کیلئے اسلام کی تلوینی صورتوں اور اُس کی حقیقتات کی شاہراہ وسیع کر دی گئی کہ انہوں نے دینی اسلام کا ابتداء کئے بغیر محض علمی صورتوں سے روشنی حاصل کی تھی پس جو تہی اس کا وقت آئینا کو دنیا کے سامنے اسلامی حقائق و دانشگاہ کی جالیں اور یلچاؤ کیست ساری دنیا کی مختلف النجیال اقوام کو اسلامی مقاصد آتش بنایا جائے وہی صورت پسند نصرانی اُمت کو انہی قرآنی اصول کی روشنی میں سلیقہ دیا گیا کہ وہ ہر اسلامی حقیقت کا بالمقابل اُس کی ایک دھجپہ یا دسی مثال جیسا کہ تاناکہ جس پسند اقوام اور ظاہر بینوں کیلئے اسلامی حقیقت دلپذیر ہو جائے اور کسی باؤسی یا طبعی انسان کو بھی اُس کے انکار پر جرأت نہ ہو۔ پس جوں جوں اُمتِ مروجہ اپنے علمی اصول کے ماتحت حقائق و تائیل کو کھولتی

جاتی ہے یہ اُمت وُوس وُوس اُن عمیق حقائق کے لئے مادی اور صوری نظائر مہیا کرتی جاتی ہے جو حیرتناک طریقہ پر اُن حقائق پر لباس کی طرح چست اور مطابق آتی جا رہی ہیں۔

تعارف دین کی چند مثالیں

لُطیف اعضاء کی مثال (۱) مثلاً جب اُمت مرحومہ نے اعتقادات کا یہ مسئلہ پیش کیا کہ یوم جزا میں تمام اعضاء بدن اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال پر خود بُول اُٹھیں گے اور بدن کا رُواں رُواں انسانی اگر توشت پر گواہ بن جائیگا تو مادہ پرست عقلموں کی طرف سے شہادت کئے گئے کہ بدن کی کھال اور ہڈیاں یا گوشت پُوست کیسے بُول سکتے؟ لیکن مادیات میں گریہ فون کی ایجادات نے انہیں سمجھا دیا کہ سالہ کے ایک سیاہ ناکے بکار ڈکو اگر ایک چھوٹی سی سوئی سے پھیر دیا جائے تو وہ فوراً سب کچھ تبدیل و تیار ہے جو اُس میں انسانی صنعت نے بھریا تھا تو پھر کیا بعید ہے کہ انسانی جتنہ بھی جو اُس کی پیوری زندگی کا ایک پورا ایریکارڈ ہے جب قدرت الہی کی سوئی لگتے ہی بجنا شروع ہوگا تو وہ سب کچھ اُگل دیکھا جو اُس میں انسان نے اپنے کسبے بھر لیا تھا۔

معراج جسمانی کی مثال (۲) اسی طرح جب اُمت مرحومہ کی طرف سے کہا گیا کہ خدا کے پیغمبر کو رات ہی رات بُراق کے ذریعہ اُتھائی سرعت سیر کیساتھ تمام آسمانوں کی جسمانی معراج کرائی گئی تو یہ برقی فزائی یہ جسمانی عروج یہ آسمانوں تک پل بھر میں پہنچکے واپس آجانا مادہ پرستوں کی عقل پر شاق گذر اور انہوں نے مقررہ زمانہ زبان کھولی لیکن جو نہی اُور پکے بلند پرواز سائنس دانوں اور ماہرین ہیئت نے اپنے تیز رفتار فضائی وسائل کے بل بوتہ پر چاند کے سفر کا ارادہ کیا اور اُس کا تیز ہی امکان بتلایا حتیٰ کہ

اُس کی حیافت کردہ آبادیوں میں تصرفات کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا تو اُن کے مقلدین کیلئے
 اِس امکان ہی سے آخر کار حُصُو کے عروج جسمانی کا امکان تسلیم کر لینے میں بھی کوئی حجت باقی نہ رہی
 اگر یورپ کے مادی اور مادہ پرست انسان جو رات دن ہر نوع کی مادی غذاؤں کو اپنے بدنوں کو
 پالنے اور فربہ کرنے میں منہمک ہیں اگر ہزار ہا سن خدنی طیاروں پر محض بیڑوں کی گیس ان طاقت
 سے کئی کئی سو میل فی گھنٹہ آسمانی فضا میں بھی واڑ سکتے ہیں تو اللہ کے سچے رسول کے جسم پاک کا
 (جو بے انتہا تغذیل غذا اور تغذیل لذائذ کے سبب لطف ترین اجسام تھا پھر روحانیت کی ان ذرات
 کی مجاہدت سے ہرنگ مروج ہو کر اقویٰ ترین ابدان بھی تھا) براق جیسی برق رفتار سواری کی مدد
 سے بجلی کی طرح چل بھریں تمام آسمانی فضاؤں کو طے کر لینا آخر کیوں ممکن نہیں؟ پس طیاروں
 کی برق رفتار سواری نے اور سفر چاند کے امکانات تیر چاند کی اقلیم میں حکومت کر نیکی تجلیات نور
 مسئلہ معراج جسمانی کیلئے مادیات کی نظیریں اِس طرح جیسا کہیں کہ گویا یہ مادی ایجاد صرف اِسی
 حتمانی مسئلہ کو سمجھانے کیلئے پردہ دنیا پر نمایاں کی گئی تھی۔ اور کم از کم اِس قوم کو اِس میں تامل
 کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔

انتشار صورت کی مثال (۳) اِسی طرح تالیخ کے صاف روشن اوراق نے ہم تک اُن حجابات
 کا یہ حیر العقول کرشمہ پہنچا یا کہ نائب نبوی حضرت محمد فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں ہم پر پکڑے
 کھڑے سیکڑوں میل کے فاصلہ پر ساریہ کو اپنی یہ آواز پہنچائی کہ اے ”ساریہ پہاڑ کی اڑ پکڑ“ مادی
 عقلیں روح کے اِس روشن کارنامے کو برداشت نہ کر سکیں۔ اور یہاں تک پہنچ سکیں کہ ایک
 اسباب کا پابند انسان بلا کسی ظاہری واسطہ کے کس طرح اپنی دور تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے

لیکن وائرلیس کی ایجاد نے ان کثیف عقلوں کو چھینٹ کر سیدار کیا اور بتلایا کہ اگر ایک مادی انسان کی آواز بلا کسی ظاہری سلسلہ اور تار کے یورپ، ایشیا اور مشرق سے مغرب تک لمحوں میں پہنچ سکتی ہے تو اس میں کوئی نسا اشکال ہے کہ ایک روحانی فرد کی دینی صدا محض روح کے مخفی سلسلوں کے ماتحت مدنیہ سے ساریہ کے کانوں تک پہنچ جائے؟ پس گویا وائرلیس کا وجود اسلام کی ایسی ہی کرامتوں کے اثبات کے لئے کرایا گیا تھا۔

پس نیشیت دیکھنے کی مثال (۴۷) یا مثلاً شریعت اسلام نے یہ واقعی خبر ہمارے کانوں تک پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پیچھے کی چیزیں بھی اُسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح آپ آنکھوں سے سامی کی چیزیں معاینہ فرماتے تھے۔ گرفتارانِ سبائبِ خوگراںِ عادت نے اُسے محض خوش اعتقادی کہہ کر اڑا دیا۔ لیکن یورپ کے ماہرینِ علم بصارت کی اس تحقیق نے انہیں چونکا دیا کہ ایک آنکھوں ہی میں نہیں بلکہ انسان کی پوری جلد میں قوتِ باصرہ پھیلی ہوئی ہے اور اُس کی جلد کے نیچے سارے جسم میں چھوٹے چھوٹے ذرات پھیلے ہوئے ہیں جو ننھی ننھی آنکھیں ہیں اور اُن میں بھی اُسی طرح تصویر اُتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی تیلی میں۔ اور بقول ”ڈاکٹر فرگول“ آج سے ہزاروں سال پیشتر آنکھوں کے بغیر پڑھنے کا ہنر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جو بدن کی جلد سے لیتا ہے تو اُس نے جلد سے دیکھنے کا طریقہ ترک کر دیا اور بالآخر جلد سے دیکھنے کی قابلیت اُس میں سو مفقود ہو گئی ہو۔ گویا یورپ کے ڈاکٹروں کا یہ انکشاف محض اس لئے تھا کہ حضور کا یہ معجزہ مادی عقلوں کے قریب تر کر دیا جائے۔

تخفظ اصوات کی مثال (۵) ہمیں قرآن نے یقین دلایا تھا کہ تم نے اور تم سے پہلے دنیا کے سارے انسانوں نے جو کچھ بھی زبان سے نکالا ہے وہ محفوظ ہے اور بالآخر وہ ساری آوازیں تمہارے سامنے آجائیں گی۔ آنکھوں کے بندے حیران تھے کہ اس نادیدہ دعویٰ کو کس طرح قبول کریں لیکن سائنس کے جدید امکانات نے مشاہدہ کر دیا کہ دنیا کی اب تک کی آوازیں اسی آسمانی فضائیں محفوظ ہیں جو جدید آلات کے ذریعہ ہمارے کانوں میں آنے لگی ہیں مگر ایک ایسے شور کی صورت میں کہ آوازوں کا باہمی امتیاز مفقود ہے امید ہے کہ ہم بہت جلد امتیاز کے ساتھ یہ آوازیں محسوس کر لیں گے اور کیا عجیب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ سنوا سکیں جو انہوں نے حواریوں کے سامنے دیا تھا۔ گویا اس انجشاف نے نہ صرف تخفظ اصوات ہی کا مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بھی (جس کی اطلاع اسلام نے دی تھی) تہید ڈال دی ہے۔

شجر و حجر کی بول چال کی مثال (۶) اسلام نے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق انشاؤ پر درخت جھک جاتے تھے اپنی جگہ سے نقل و حرکت کرنے لگتے تھے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا تو آپ کی طرف والہانہ طریق پر پائل ہوئے وہ تسبیح و صلوٰۃ میں مشغول ہوتے ہیں جو انہی کی فطری وضع کے مطابق ہوتی ہے۔ مادی طبائع پر اس کا یقین ایک بار گراں ثابت ہوا۔ اور انہوں نے اس کے مقابلہ کے لئے وہی اپنا پڑانا اور کر خور وہ معذرت نام پیش کیا کہ ایسا تو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ لیکن ماہرین نباتات کی سائنسی تحقیقات نے اس کا مشاہدہ کر دیا ہے کہ پودے دیکھتے اور سنتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ بیمار و تندرست ہوتے ہیں وہ سوتے اور جاگتے ہیں حتیٰ کہ عشق و محبت کے جذبات بھی ان میں سرسٹ کرتے ہیں انہیں دواؤں کا بھی اثر

ہوتا ہے وہ انسانوں اور ان کی تحریک پر اثر مالتے بھی ہیں اور خلاصہ یہ کہ جس شعور کے تمام وہ مباح
جو ایک جاندار پر آسکتے ہیں ان میں بھی اپنی قابلیت کے مطابق موجود ہیں چنانچہ نرگال کے مشہور ماہر
نباتات ڈاکٹر چندر پوس نے انہی حقائق کو باور کرنے کیلئے کلکتہ میں ایک مستقل یونیورسٹی قائم کی ہے
جس کو خود احقر نے بھی دیکھا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک مستقل تصنیف میں بھی لکے ہوئے ہیں جو اسی
نباتاتی حقائق پر مشتمل ہوگی پس ان ماہرین کا یہ تجربہ و مشاہدہ گویا اسی قرآنی حقیقت کو قریب
الی الفہم کر دینے کیلئے تھا جو اس طرح مادی محسوسات کے ذریعہ نمایاں کیا گیا۔

وزن اعمال کی مثال (۷) اسی طرح شریعت حق نے یقین دلایا تھا کہ تمہارے وہ اعمال جنہیں تم
کرنے کے بعد ہو ا میں گم شدہ اور معدوم خیال کرنے لگتے ہو جیسے محفوظ ہیں اور یوم جزا میں
تولا جائیگا۔ اور انہیں کے وزن پر اعمال کا بدلہ دیا جائیگا مادی جبلت پر یہ چیز سخت شاق ہوئی
اور اگر سائنس کی موشگافیاں اس کا مشاہدہ نہ کرادیتیں کہ آج خود ہوا بھی تولی جانے لگی ہو اور
ٹائر اور ٹیوب میں وزن کر کے بھری جاتی ہے اور اُسی کے وزن پر اُس کی قیمت کا مدار ہوتا ہے
تو اس عقیدہ کا تین بنندگان مشاہدہ کے لئے ناممکن ہو جاتا۔ جہیز میں نے کچھ ایسے کانٹے بھی
ایجاد کر رکھے ہیں جنہیں اعمال تو بجائے خود رہے انسانی اخلاق بھی تول لئے جاتے ہیں پس اس
قسم کی ایجادات حقیقتاً انہی غیبی معانی و حقائق کی تفہیم کیلئے خدا کی فیاض حکمت نے اس درجے
فلاسفوں کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی ہیں۔

شق صدر کی مثال (۸) اسی طرح جبکہ اخبار صادقہ نے ہمیں یقین دلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ طفولیت و شباب میں حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے ملائکہ خیر نے اُنہیں

علم و حکمت اور نور معرفت بھرا اور پھر سینہ مبارک بدستور درست کر کے برابر کر دیا۔ تو بندگانِ حق کو اس کے تسلیم کرنے میں سخت پس پیش ہوا۔ کہ آخر سینہ چاک کر دینے کے بعد بقا و حیات کی کیا صورت ہو سکتی ہے جو اس واقعہ کو یاد کر کیا جائے ؟

لیکن دورِ حاضر کی ترقی یافتہ سہجری اور فنِ جراحی نے نازک سوزناک اور پریشانیوں کی مثالیں پیش کر کے اس سچے واقعہ کو مادی مخلوقوں سے بھی اتنا نزدیک کر دیا کہ اب انہیں شبہ تک کرنے کا بھی کوئی حق نہ ہونا چاہئے۔ آج ماہرِ سرخوں کے ہاتھوں سینہ و شکم بھی چاک ہوتا ہے پھر اس چاک سے جگر بھی نکال لیا جاتا ہے جگر کو علیحدہ کر کے نیچے سے پتہ بھی کھینچ لیا جاتا ہے پتہ کھول کر اندرونی آلاتِ مشمت کیجاتی ہیں پیدا شدہ رسوئیاں اور پتھریاں نکالی جاتی ہیں اور ساری قطع ویرید اور صفائی کو بعد چاک کردہ اعضا کو برابر کر کے ٹانگ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن نظامِ بدن میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ بسا اوقات یہ چاک شدہ اعضاء پہلے سے زیادہ بہتر طریقہ پر اپنے وظائفِ طبعی ادا کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ایک مادی ڈاکٹر تو اس قطع ویرید اور تصفیہ و تندرک پر اپنے حسی آلات کی بدولت ایسی قدرت رکھے۔ لیکن وہ قادر و توانا جس کے ادنیٰ اشارہ پر سارے روحانی اور مادی نظام چمک کر کھڑے ہیں یہ قدرت نہ رکھے کہ اپنے خیر کے سرخوں کے غیر محسوس ہاتھوں سے اپنے مقدس نبی کے سینہ و قلب کا آپریشن کر کے اسمیں سے لڑکپن اور جوانی کے مضر مقنیات کی آلات نکال دے اور کمالاتِ غیبی سے بھر دے اور پھر سینہ و قلب بدستور برابر ہو جائے ؟ پس یوں سمجھنا چاہئے کہ گویا اس خارقِ عادت شوقِ صبر کو ہی باور کرانے کیلئے خدا کی فیاضِ حکمت نے آج کی فنِ جراحی کو اس حد کمال پر پہنچایا ہے تاکہ حیات کے بندے بھی ان روحانیات میں کسی نکتہ چینی اور شبہ

کی مجال نہ پاسکیں۔

بہر حال جبکہ یہ مادی مثالیں اسلام کی علمی و معنوی حقائق کے اثبات کیلئے بمنزلہ ایک آئینہ کے ثابت ہوئیں جنہیں روحانیات کے باریک و باریک حدود و احوال بہت واضح طور پر نمایاں ہو جائیں اور دنیا کیلئے اسلامی حقائق کے سمجھ لینے کا راستہ ان شفاف شیشوں نے اس طرح چمکا دیا گویا انکا وجود ہی ان حقائق کے دکھانے کیلئے بنایا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ایک عقول حقیقت ثابت ہوئی کہ یہ تمام مادی ایجادات اسلام ہی کے دور و دوسے میں ہوئی چاہئے تھیں اور ہو سکتی تھیں کیونکہ یہ آثار صرف انہی جامع تعلیمات سے ذہنوں میں قائم ہو سکتے تھے جنہیں سے مادیات اور روحانیات کی طرف پہلو پہلو راستہ جاتا ہوا اور ایسی جامع تعلیم بجز قرآن کریم اور کسی کتاب کے نہیں دی۔ نہ قرآن کریم علم کے اتنے پہلو و اشکاف کر کے ذہنیات کو منور کرتا اور نہ ذہنیاتیں مادہ و روح کے اس قدر بہتہ از کھولتیں پس ملت قرآنہ کے دورہ سے قبل نہ ایسی ایجادات و اختراعات کی طرف ذہن التفات کر سکتے تھے اور نہ فی الواقع ان کی حاجت ہی تھی اسلام ہی کی جامع حقائق ایسی جامع صورتوں اور نمونوں کی متقاضی ہو سکتی تھیں ورنہ دوسرے مذاہب کے نہ معنیات کی ایسی تفصیلات ہی کی تھیں کہ انکے سمجھنے کیلئے ایسے محسوس شواہد کی ضرورت پڑے اور نہ ان مذاہب کے دور و دوسے میں ذہنیاتوں میں یہ روشنی ہی پیدا ہو سکتی تھی کہ طوائف ایسی ایجادات پر قدرت پاجائیں اور ساتھ ہی یہ بھی خوب کھل گیا کہ اسلامی دور و دوسے میں مادی ترقیات کا یہ سلسلہ صرف عیسائی اقوام ہی کے ذریعہ چمڑنا چاہئے تھا کہ ملت اسلامیہ کے معنوی و مادی کے مناسب و ٹھیک مطابق مادی مثالیں یا تصویری ایجادات صرف ہی قوم نمایاں کر سکتی تھی

جو خود بھی اسلام ہی کے تصویری ٹخن سے جو پذیر اور اُس کے صوئی برکات سے تربیت یافتہ ہو اور صرف عیسائی ہی ہو سکتے تھے جن کے قومی وجود کی تشکیل ہی (بواسطہ عیسیٰ علیہ السلام) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ صورت مبارک سے ہوئی ہے اور اس لئے اس میں اور ملت مسلمین صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہوئی۔

روحانی و مادی نظاموں کی ہر گیری ایسی ہے جسے بھی سمجھ لینا چاہیو کہ اگر اسلام آخری مذہب بن گیا ہے تو جامع مذہب اور اس کے عالم کیلئے پیغام تھا اور اسوۂ ضروری تھا کہ وہ ساری بنیادیں رکھ لے اور اس کی حقائق دنیا کی جو چیزیں منتشر ہوئی تھیں وہ ضروری تھا کہ ایس کی ثابت کنندہ صورتیں شامل اور مادی بنو بھی ساری دنیا میں منتشر ہوں الفاظ دیگر اگر اسلامی مذہب عالم کی ہر طرف نورانی تمدن بھی عالم گیر ہو اور دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے کہ ہاتھ تمدن و عیسائیوں کا اثر نہ پہنچے تاکہ اسلام ہر جگہ قاب و قاب ہو سکے یہی سچ ہے کہ قرون اخیر میں یہ زمانہ ملوہمدیٰ منور و علیہا السلام جہاں اسلام کی اشاعت عام کی خبر دی گئی جس سے کوئی قریہ و شہر اور کوئی گرانہ خالی نہ رہیگا وہیں احادیث میں نصاریٰ کے غلبہ عام اور ان کے تمدن کے مقبول عام ہونی کا پتہ بھی بتایا گیا ہے چنانچہ آج اُس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے۔ وسائل سیر و سفر کی ہر گیری سے اگر یورپین تجارتیں اور ان کی تمدنی ایجادات پھیلتی جاتی ہیں تو ساتھ ہی تلاش مذہب کے سلسلہ میں اسلام بھی لوگوں میں گھر کرنا چاہتا ہے اور ان تمدنی عجائبات میں گھر کر اگر کوئی نابہرہ انسانانی زندگی کا ساتھ دینے والا ثابت ہو رہا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے پس سائنسی ترقیات کی راہیں اگر اور مذہب کی تخریب ہو رہی ہے تو اسلام ہی جو ہمیت کی پختہ تعمیر ہو رہی ہے نئی نئی ایجادات اس کو محو تو کیا کرتیں اور اس کے لئے مؤید بلکہ حجتی دلائل ثابت ہو رہی ہیں۔ اور ان طبعی اشیاء سے اسلام کی فطرت اور اس کا طبعی ہونا اور یاد و وضع

ہو رہا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے دُوش بدُوش اور اُنہی کی شانِ کمنا سب اس قوم کی ترقی ضروری تھی۔ پس عجیب تر بات یہ ہے کہ غلبہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے اور اشاعت اسلام کی ہو ہی ہے اور دوستوں کی بجائے دشمن اس اشاعت کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَيَعُوذُ هَذَا الدِّينَ
بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔
بیشک اللہ پاک بُرے آدمی سے بھی اس دین کو قوت پہنچا دیتا ہے۔

مسلم ویسی ہیں ایک دوسرے سے لگاؤ اور اُس کی وجہ پھر اسی صَوْت و حقیقت کی نسبت کو سامنے رکھ کر ایک اصولی حقیقت اور ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر حقیقت کو اپنی صورت کی طرف

میلان ہوتا ہے اسی لئے آدمی اپنی صورت اور بدن کی حفاظت کرتا ہے اور اُس کی آرائش کرتا ہے اُسے سرد و گرم سے بچاتا ہے اور اُس کی صوت پر اگر کوئی حملہ کسی مرض کا ہو جائے تو معالجہ کر کے پھر صوت کی نیبائش کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر صوت و شکل اور بدنی ہیئت کے ساتھ کوئی اُلفت و اُسن ہو تو اندرونی حقیقت کی جانب سے صوت کی یہ نگہداشت ملاحظت بھی نہ ہو چہ ظاہر ہے کہ حقیقت کو خفی کمالات کو ظلو کا ذریعہ صورت ہی ہے۔ اگر حقائق صورتوں کا لباس نہ ہتیں تو وہ دُنیا میں کبھی رُوشناس ہی نہیں ہو سکتیں اِس لئے فطر تاحق تعالیٰ کو اپنی صورتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں مگر یہی حال بعینہ صوت کا بھی ہے کہ وہ جب ترجمان حقیقت ہو اور اُس کا وجود ہی اس بنا پر ہے کہ وہ اپنی حقیقت کی ترجمانی کرے تو ظاہر ہے کہ اُس کو اپنا وجود وسیع النہ کیلئے حقیقت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے اگر عوارض کے سبب سطحی طور پر وہ برائے چند حقیقت سے الگ بھی ہو جائے تب بھی انجام کار اُس اپنی ہی حقیقت کی طرف جھکنا اور اُس کے تابع بننا ناگزیر ہو ورنہ کامل انقطاع کو بعد

صورت کا کسی درجہ میں بھی وجود نہیں رہ سکتا۔ اس طبعی اصول کے ماتحت ناگزیر ہے کہ حقیقت پسند مسلم کو تو صورت پرست عیسائی کے تمدن کی طرف طبعی رغبت ہو اور عیسائی کو بالآخر اپنی ہی حقیقت یعنی اسلام کی طرف جھکنا پڑ جائے چنانچہ ایک طرف تو احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خصوصیت کیساتھ نصاریٰ کیساتھ تمام تمدنی اور غیر تمدنی امور میں مشابہت پیدا کر کے عیسائیوں کے ہم رنگ ہوں گے۔ عیسائی اگر ارشاد نبوی ہے۔

لَتَتَّبِعَن سُنَن مِّن قَبْلِكُمْ شَبَّارَ ابْنِ شَبْر
تم اپنے سے پہلے اقوم کی ہو ہو بیرونی ضرور کرو گے
بَاغَابَا ع ذُرَا عَابِد سَارِعَ قَالُو اَلِیْہُو
ہاتھ ہاتھ بھر دو دو ہاتھ بھر۔ انگلی انگلی اور پورے
وَالنَّصَارَی قَال وَہَل النَّاس
پورے یعنی حقیر و کبیر تمام باتوں میں صحابہ زمرہ کی کیا
اَلَاہُم اَوْ قَال فَمَن ؟
یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کون؟

دوسری حدیث میں ارشاد ہے جسکو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے
لِیَا تَبِیْن عَلَی اُمَّتِی کَمَا اتِی عَلَی بَنِی سُرَیئِل
میری اُمت پر وہ ساری باتیں آویں گی جو بنی اسرائیل
حَدِّ وَاَلْعَلِّ بِالْعَلِّ حَتّٰی اِنْ کَانَ
پر آچکی ہیں اسی مطابقت کیساتھ جیسے جوئے کا تار دوسرا
مِنْہُمْ مِّن اِلٰی اُمَّةٍ عَلَانِیۃً کَانَ
تک پہنچتا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر ان میں کسی نے اپنی ماں
فِی اُمَّتِی مِّن یَّصْنَعْ ذٰلِکَ وَاِنَّ بَنِی
کیساتھ علانیہ نہ کیا ہو گا تو ایسا کرنے والے میری اُمت
اِسْرَآئِیْل فَفَرَّقَتْ عَلَی ثَلٰثِیْنَ سَبْعِیْن
میں بھی ہو گئے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں ٹکڑے
مِلَّةٌ وَتَفَارَقَ اُمَّتِی عَلَی ثَلٰثِیْنَ سَبْعِیْن
تکھ اور میری اُمت بہتر فرقوں میں منقسم ہو جائیگی
مِلَّةٌ کُلُّہُمْ فِی النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدًا
جن میں سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ صرف ایک فرقہ

قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا
 پیچھا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کونسا فرقہ ہوگا؟
 علیہ الصلوٰۃ والسلام یا ایہذا عتصام یا نتج
 فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔
 اس حدیث میں علم اور عمل دونوں میں تشبیہ اور باہمی مشابہت کی خبر دی گئی ہے عمل کے سلسلہ
 میں بدترین فعل نمائے اور وہ بھی ماں کے ساتھ اور علم کے سلسلہ میں بدترین چیز جہال و نزاع ہے۔
 سو دونوں میں مشابہت مطلقہ کی خبر دی گئی ہے۔ اسی احادیث کی شرح میں ابن عباس رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

انتہ انشیدہ الازہر بنی اسرائیل اممنا
 تم (اے مسلمانو) بنی اسرائیل سے بہت زیادہ مشابہ ہو۔
 وَهَدِيًا - (اقتضاء الصراط المستقیم)
 خصلتوں میں اور عادتوں میں۔

ادھر عیسائی جب کہ مادی دقائق اور مجر العقول ایجاد کی گاناموں کے ذریعہ اسلام کے علمی اصول
 کی علمی شق کرتے کرتے خواہ مخواہ بھی اُن کی تختانی حقائق اور حقیقی معانی یعنی شرائع و مانوس و جانیگی
 تو انجام کار اسلام اُن کیلئے اجنبی نہ رہیگا اس لئے شریعت اسلامیہ اُسی کے ساتھ یہ بھی خبر دیتی ہے۔
 کہ آخری دور کے لئے ہی عیسائی داخل اسلام ہو کر ہیں گئے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام
 عیسائیوں کا دائرہ اسلام میں آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہی اسلام کی اطاعت کے ناکار
 و سنت کی تہذیبات میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیروی اسلام کیساتھ آپس گئے شعائر
 اسلام کو قائم کریں گے شعائر تہرانہ کو مٹائیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے
 جزیرہ کو اٹھادیں گے اسلام کو کسوا کوئی چیز قبول نہیں کیجائیگی کفر کے ہوتے ہوئے کسوت اور قتل کے
 سوا کوئی سترانہ ہوگی گویا اسوقت عیسائیوں کیلئے وہی حکم ہوگا جو صدر اول میں مشرکین کے کیلئے تھا۔

کہ ان کے حق میں یا اسلام تھا یا نالوارو یہ بیان میں خبریہ کا واسطہ ہی نہ تھا۔

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْأَلَايُومِينَ
اور کوئی شخص بل کتاب سے نہیں ہوتا اگر وہ عیسیٰ علیہ
سہ قبل موتہ۔ السلام کی اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لیتا ہے۔

پس جس طرح کہ نصرانی تمدن کی طرف مسلمانوں کے طبعی میلان کی خبر دی گئی ہے بالکل اسی
طرح اسلامیوں کے تمدن کی طرف نصرانیوں کے طبعی رجوع کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ پس اگر
آج مسلمان صہوت و وضع کے لحاظ سے عیسائی تمدن میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج
یورپ بھی خصوصیت کیساتھ اسلامی پروگرام کی طرف ڈھلتا چلا آ رہا ہے گو نام اسلام کا نئے
لیکن عملاً کتنی ہی اسلامی اعمال اس نے بھی اختیار کر لئے ہیں۔ پس عمل بہت حد تک اسلامی
ہو چکا ہے صرف کھلا انقیاد اور اقرار کی دیر ہے جو غریب ہونے والا ہے۔ بہر حال نصرانی تمدن
کے غلبہ عام کے وقت مسلمانوں کا نصرانیت کی طرف ڈھل جانا اور اسلام کے غلبہ عام کے
وقت خصوصیت سے عیسائیوں کا اسلام کی طرف جھک پڑنا حقیقتاً اسی صورت و حقیقت کی
نسبت کا اثر ہے۔ حال یہ کہ جس طرح صہوت تعارف حقیقت کا ذریعہ ہوتی ہے اسی طرح
عیسائی اقوام کی یہ تمدنی شکلیں اور تصویریں ایجادیں اسلامی حقائق کے حق میں باعث تعارف
ہو کر پہلے عیسائیوں ہی کو اسلام کی چو کھٹ پر جھکائیں گی اور پھر ان تمام اقوام کو جو ان کے تمدن
کو قبول کر کے انہی کی لائن پر چل پڑی ہوں گی۔

پس مسلمان اگر ان کے تمدن پر مائل ہوتے ہیں تو اس لئے کہ وہ انہی کے مذہب کی تصویر کا ایک
حقی اور مادی رخ ہے اور عیسائی اگر مسلمانوں کے تمدن پر جھکتے آتے ہیں تو اس لئے کہ ان تصویریں

تہذیب کا بطلان اور حقیقت ہی مذہب اور اُسی کے خالق ہیں۔ فرق ہے تو یہ کہ اصل حقیقت اگر صورت پرست بننے لگیں تو یہ اُن کے حق میں تنزل اور نفسانی ذنات ہوگی اور اصل صورت اگر حقیقت پرست ہونے لگیں تو اُن کے حق میں ترقی اور صحیح جذبات کا استعمال ہوگا کہ صورت و حقیقت میں مقصود و حقیقت ہی ہوتی ہے نہ صورت پس وسائل سے مقصود کی طرف آنا تو ترقی ہے اور مقصود سے بہک کر وسائل میں پھنس جانا انتہائی تنزل اور پستی ہے۔

مسلمانوں کے سب سے زیادہ عیسائیوں سے | پھر یہ ایک قدرتی حقیقت ہے کہ اگر صورت اپنی حقیقت کی ترجمانی ہی عداوت ہو سکتی ہو اور اُسی وجہ | کرتی ہوئی اُس کے تابع نہ کر رہے تو حقیقت کیلئے صورت سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز معین بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر صورت منح ہو جائے اور اپنی حقیقت کے تابع ہونے کے بجائے اُس سے اعراض کرے یا خود اُسی کو اپنا تابع اور زیر فرمان بنانے کی ٹھہرائے گویا جسم و روح کو اپنا تابع اور غلام کر نیکی تدبیر کرنے لگے تو پھر صورت سے بڑھ کر حقیقت کا کوئی دشمن بھی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اس لئے حقیقت کو ایسی صورت سے جتنی بھی نفرت و عداوت ہو کم ہے پس اگر عیسائی اقوام دائرہ اسلام کی طرف چلتے ہوئے صحیح معنی میں عیسائی ہوں گویا صحیح معنوں میں مسلمانوں کی صورت ہوں اور صورت کی طرح اپنی حقیقت کے تابع اور زیر اثر رہ کر زندگی بسر کریں استکبار کے بجائے تواضع و انقیاد اور راہ انحراف چھوڑ کر جادۂ اطاعت اختیار کر لیں تو امت مسلمہ کو اُن سے وہ قربت و مودت ہوگی جو دوسری اقوام سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَيَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ الَّذِينَ لَا يَمُنُوا
اور اُن میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَلِكَ
بِأَن مِّنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا
وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔

آپ ان لوگوں کو پادیں گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں
اس سب سے کہ ان میں سے دو علمدار عالم ہیں اور بہت ناک دنیا
درویش ہیں، اور اس سب سے کہ یہ لوگ تکبر نہیں ہیں۔

لیکن جبکہ وہ مسخ شدہ صورت کی طرح حقیقت اسلام اور گویا اپنی ہی حقیقت کو خیر باد
کہا الیں اور حقیقت کو منحرف ہو کر اس طرح صوت محض بن جاویں جو حقیقت کی ترجمان اور معتبر
ہو گیا حقیقت ہی کو مٹانے کی فکریں کرنے لگیں تو پھر امت اسلام یہ کہ اس قوم سے بغض
بھی وہ ہو گا جو دوسری اقوام سے نہیں ہو سکتا اس دوسری طرف قرآن کریم نے یہ اعلان
بھی فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا آلَ هَارُونَ
وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ مِمَّنْ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اے ایمان والو تم یہود اور نصاریٰ کو دوست مت
بنانا۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو
شخص تم میں سے اُن کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک
وہ انہیں میں سے ہو گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ
تھیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔

مسیحی اقوام ہی اسلام کیلئے باعث
تلبیس ہیں اور اس کی چند مثالیں
پھر اسی نسبت صورت و حقیقت کو سامنے رکھ کر ہمیں سے یہ مسئلہ
بھی پیدا ہوتا ہے کہ صورت کو اپنی حقیقت کو مٹانے کی فکر تو نہ کرے

لیکن اپنی حقیقت کی ترجمانی کرنے کے بجائے اُسے تو چھپائے اور غیر حقیقت کو حقیقت بتلانے
لگے تو پھر ہی صورت بجائے تعارف حقیقت کے الٹی تلبیس کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ صورت

بہر صورت ترجمان ہے اور جبکہ وہ اپنی اصل حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی تو لامحالہ غیر حقیقت کی ترجمان بننے کی جو ایک فرضی حقیقت ہوگی اور ظاہر ہے کہ غیر حقیقت کو حقیقت یاد کرنا اپنی تبلیہ اور دھوکہ ہے۔ اسکا فخر یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اصل حقیقت مشتبہ ہو کر گم ہو جائے اور غیر حقیقت حقیقت ہو کر ثابت نظر آنے لگے۔

انہیں حالت ایسے سنجیدہ اور حقیقت شناس افراد محدود ہے چند ہی ہوتے ہیں کیا وہ ان تبلیہات کو بکھر بھی حقیقت کو پہچانتے ہی رہیں اور صورتوں کی اس تبلیہ سے دھوکہ نہ کھائیں لیکن عام طلباء کیلئے یہ صورت حقیقت ہی وہ پڑھانے کی ہے جس سے حقیقت کا روشن چہرہ کبھی بھی سامنے نہ آ سکے۔

آج کی غیر مطبوع ملت نصرانیہ کی صورت بھی یہی ہے کہ اس نے حقیقت ناشناسی کیساتھ اپنی خالص صورت آرائیوں سے علم و عمل میں اسلامی بیابوں اسلامی عنوانات اور اسلامی پیکر کو تو قائم رکھا لیکن ان صورتوں کے ذریعہ اسی کی حقائق کی ترجمانی نہیں کی بلکہ ان کے ذریعہ اپنی فرضی حقیقتیں یاد کر ایسے صورتیں بحال رکھیں حقیقتیں بدل میں یعنی عنوانات اسلامی رہے اور معنوں نصرانی بن گئے خم تو مشرقی رکھا مگر اس میں شراب مغربی بھر دی جس سے عالمیانہ اور غیر صحبت یافتہ افراد نے تبلیہ کی رو سے اسی کو حقیقت یاد کر لیا اور صورتوں یا الفاظ کا اشتراک سے غیر معانی کو معانی سمجھنے کی بلا میں گرفتار ہو گئے۔ مثلاً آج تہذیب کا عنوان تو قائم کیا گیا۔ لیکن عنوان تہذیب کے نیچے حقیقت کیا رکھی؟ کھڑے ہو کر توتا۔ کاغذ سے میرزا صاف کرنا۔ بایں ہاتھ سے کھانا پیتا تنگے ہو کر کلیوں میں ناچنا۔ زنا کو قانوناً جائز سمجھنا جوتے اور قمار سے

دنیا کو دکھانا۔ کچھ کے رنگین گلاسوں میں تیز پس اڑ پل کر پینا اور خلاصہ یہ کہ دنیا بھر کی عیاشی اور بدکاری میں قومی حیثیت سے وقت صرف کرنا آج تہذیب کا سب سے بڑا مفہوم ہے حالانکہ اسلام نے اس عنوان کی حقیقت نفس کا تزکیہ اخلاق ربانی سے نفوس کو متعلق کرنا اور اخلاق فاضلہ پر تمدن کی بنیاد استوار کرنا بتلایا تھا۔ مگر حقیقت مٹائی جا رہی ہے اور اس کے عنوان کی صورت برقرار رکھی جا رہی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی قسم کی خرافات کو بہت سوں نے اسلامی حقائق سمجھ لیا اور اسلام کی واقعی حقائق سے منزلوں دور ہو گئے۔

عنوان تمدن سے تلبیس یا مثلاً تمدن کا اسلامی عنوان نواقم رکھا جس کی حقیقت رفقاء عام تعاون باہمی۔ آوار حقوق تقسیم کار۔ صفائی معاملات۔ ہمدردی نوع اور ضبط نفس وغیرہ تھی لیکن اس کی جو حقیقت عملاً باور کرادی گئی اُسکا حاصل بخر کھانے کے لئے تعیش کے اسباب فراہم کرنے سے زیادہ جمع کرنے اور سیکرٹی سے عیش اڑانے کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس لئے آج تمدن کے جو معنی باور کرائے گئے ہیں اُن کا حاصل بخر خود مطلبی اور خود غرضی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پس لفظ اسلامی اور معنی غیر اسلامی جو مترادف تلبیس ہے۔

عنوان حریت تلبیس یا مثلاً حریت کا اسلامی عنوان نواختیار کر لیا گیا جس کی واقعی حقیقت نفس اتارہ کی غلامی سے آزاد ہو کر غلامی حق میں نہاک ہونا تھی لیکن اس عنوان کے نیچے جو حقیقت دکھلائی جا رہی ہے اُسکا خلاصہ قید حق و صداقت سے آزاد ہو جانا۔ شرع کے ہوئے کو کاندہوں سے اتار پھینکنا۔ روحانیت کی ہر روایت سے بیزار ہو جانا۔ اور ساتھ ہی نفسانی جذبات اور ہواؤں سے کشتار وغیرہ چلنا دین الہی پر پیدائی کے ساتھ نہ کہ چینی کرنا اور اپنی عقل تار سا کو معصوم سمجھ کر اسی کا ہور ہنا اور ظاہر کہ

آج عنوان حریت کے نیچے اسی جیسا سوز غلامی کو حریت سمجھ لیا جانا ہی تلبیس فریب ہے۔
 عنوان فاداری اور تلبیس اسی طرح رواداری کا عنوان تو اسلامی لیا گیا جس کی حقیقت وسیع
 الظرفی و شتموں تک سے جائز مصالحت اور اپنوں کی دیجونی تھی لیکن آج اس کے تختانی حقیقت
 مہاہنت۔ حق پوشی۔ ناحق پر سکوت اور ملمع و لالچ یا نفسانی دباؤ کے سبب حق گوئی سے
 باز رہنا یا اور کرائی جا رہی ہے۔

خودداری اور تلبیس اسی طرح خودداری کا پاکیزہ عنوان تو اسلامی ہی قائم رکھا گیا جس کی حقیقت
 ابقار و قار۔ وگت نفس ہی اختر از خستوع نفاق سے اجتناب تھی لیکن آج اس عنوان کے نیچے جو
 فرضی حقیقت عملاً داخل کی گئی ہے وہ نخوت و غرور۔ کبر و تعلیٰ اور فخر و خیلا کے سوا کچھ نہیں۔
 غرض عنوانات اسلامی ہیں اور معنوں الحادی ہیں جامہ لفظ مشرقی ہے اوپر پیکر معانی
 مغربی۔ سطح کی اس تلبیس کا نتیجہ عوام کے حق میں جو محض صورت اور رسوم کو دیکھنے کی آنکھ رکھتے
 ہیں۔ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا تھا کہ وہ الفاظ کی اسلامیت اور عنوانوں کی قدامت دیکھ کر
 مائل ہوں اور ان لفظی خوشنمایوں کے نیچے جو طرب و یاس بھی ہو اُسے بھی اسلامی حقیقت سمجھ کر دل
 کے ہاتھوں سے اٹھالیں اور انجام کار اس لفظی اور عنوانی بہال میں پھینک کر ہمیشہ کے لئے واقعی حقائق سے
 محروم ہو کر اتنی فرضی معانی کو ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے لگیں جو عمل کے درجہ میں تلبیس اور علم کی لالچ
 میں جمل کر بہ ہو جس سے حق اور حقیقت کی طرف لوٹنے کی اس وقت تک توقع نہیں ہو سکتی جب تک
 کہ تلبیس کے پردے چاک نہ ہو جائیں چنانچہ موجودہ تمدن کے حق نما الفاظ اور یورپین معانی کو سبب
 الحادی حقیقتیں دلوں میں مگر گئیں اور اسلامی حقائق دلوں پر مخفی ہو گئیں اور اس تلبیس افزا قوم نے

اسلام کا نام لیکر اسلام کی مثالیں راہ ڈال دی اور اس کی حقائق کو دلوں سے محو کرنے کے موثر راستے پیدا کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے الفاظ رکھے اور معانی مفقود ہو گئے رسوم و نقوش باقی رہ گئے اور حقائق گم ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔

یوشک ان یاتی علی الناس زمان
عقرب ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ
لا یبقی من الاسلام الا اسماء و
اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور علم کے بٹے
لا یبقی من العلم الا (سہر مشکوٰۃ کتابہ) مٹائے نشانات۔

پس جو صورتِ حقیقت نمائی کیلئے تھی اس قوم کی بے انقیادی نے کجاہوں کے لئے اسے ہی حقیقت پوشی کا ذریعہ بنا دیا تا آنکہ اصولی طور پر آج اس قوم کا سب سے بڑا ہنر ہی بغیر حقیقت کو حقیقت دکھانا۔ جھوٹ کو سچ کر دینا اور تاریکی کو روشنی سمجھا دینا قرار پا گیا۔ اور آج اس کی سب سے بڑی دانش ہی ڈبیلو میسی۔ مکاری۔ دھوکہ۔ فریب اور چال بازی رہ گئی ہے اور بس۔ پس اُمتِ مسلمہ جو کچھ کرتی ہے یہ اُمت ازراہ تلبیس اُسی کو محض دکھلاتی ہے۔ وہ حقائق کو ثابت کرتی ہے یہ ان کے نام کی نمائش کرتی ہے۔ اس لئے عوام الناس جو نمائش ہی پر مرتے ہیں نمائشوں کو قبول کرتے کرتے بالآخر حقائق سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد ان نمائشوں کو حقیقت یاد کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اسلامی حقائق کا نام رہ جاتا ہے اور واقعی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ ولا یبقی من الاسلام الا اسماء۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تبلیغات کی بدولت اُمتِ مسلمہ کو سامنے دو قسم کے اسلام آگئے ایک رسمی اسلام جس میں حقیقت نہیں اور دوسرا حقیقی اسلام جو اپنی ہی صورت پر ہو۔ نمود پرست

طبقہ نے رسمی اسلام ہی کو اسلام باور کر لیا اور حقیقت بتیوں نے حقیقی اسلام کو مضبوط تھا کر رکھا۔ اس کا قدرتی ثمرہ بھی ہوا تھا کہ اُمت میں جدت و قدامت کی جنگ چھڑ جائے چنانچہ یہی ہوا اور اُمت کو فرقہ بندی کے عذاب نے چر لیا۔ جس کا نتیجہ قومی ضعف کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ قوم جو اقویٰ ترین اقوام تھی آج اضعف ترین اقوام بن گئی جس کا اہل سبب انہی اہل کتاب کی یہ مہلک تبلیغات ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے خصوصیت سے اسرائیلی اقوام ہی کو اس مہلک تبلیغ سے روکا تھا کہ ان صورت پرستوں ہی سے اس تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ ارشادِ باری ہے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ۚ وَالتَّكْذُوبُ الْحَقُّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
اور مخلوط امت کو حق کو باطل کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت
کو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے حق میں اگر کوئی قوم من حیث القومیت مارا تین کہلاؤ جائیگی متقی ہے تو وہ بھی مسیحی اُمت ہو اور اسلام اور عالم اسلام کو جس قدر ضدیات قذافی طور پر اس سے پہنچ سکتے ہیں اور پہنچے وہ دنیا کی کسی دوسری قوم سے نہیں پہنچ سکتے اور اس بنا پر اگر وہ کے خطرات بھی جو اس قوم سے ہو سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں ہیں۔

مسیحی اقوام ہی سے یہ دعویٰ کوئی یحییٰ یا وحدانی یا محض تجرباتی ہی نہیں بلکہ ایک شرعی دعویٰ ہے
مسلمانوں کا دائی مقابلہ ہے جس کی تائید میں کتاب و سنت مکرستہ ہو اور اس لئے یہ ایک ثابت شدہ
حقیقت ہے چنانچہ اسلام کو اپنے ابتدائی عہد میں چار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلا مقابلہ
مشرکین عرب سے ہوا مگر یہ مقابلہ دائی نہ تھا۔ بلکہ دائی طور پر ختم ہو گیا کہ سارا عرب ہی کفر سے پاک ہو گیا

اور حضور نے ارشاد فرمایا۔

أَكَاوَاتُ الشَّيْطَانِ قَدْ أَمْسَ ان
يُعْبَدُ فِي بَلَدٍ كَهَذَا أَبَدًا۔ الْحَدِيثُ
(مشکوٰۃ شریف ص ۲۳۴)

دوسرا زبردست مقابلہ یہود سے پڑا جو حجاز میں پھیلے ہوئے تھے اور انکی ریشہ دوانیوں سے اسلام کے خلاف آگ بھڑکتی رہتی تھی لیکن وہ اس طرح ختم ہو گیا کہ ان کے وہی تھوک اور جتنے تھے۔ بنو قریظہ اور بنی نضیر سوائیں سے اول الذکر قتل ہو گئے اور ثانی الذکر عرب ہمیشہ کے لئے جلا وطن ہو کر ملک شام میں جا بسے پھر ساتھ ہی دائمی ذلت و بھٹکار کی ایندھن کر دی گئی کہ کبھی سر نہ اُبھار سکیں۔

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الرِّيلَ وَالْمَسَكَنَ
وَبَاءَ وَبَعْضُ بَيْنِ اللَّهِ ذَالِكِ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
السَّيِّئِينَ يَعْنِي الْحَيِّ ذَالِكِ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

اور جم گئی ان پر ذلت اور پستی اور سختی ہو گئے عذاب الہی کے یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیکہ اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبر کو ناحق اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔

تیسرا زبردست مقابلہ فارسی اقوام سے ہوا جن کی نہایت ہی مستحکم اور عظیم الشان سلطنت قائم تھی مگر جبکہ فارس کے اس کسیری نے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ فرمان مبارک دعوت اسلام دی تھی اسے نامہ مبارک چاک کر دیا تو آپ نے بطور پیشینگوئی ارشاد فرمایا۔

إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ۔ جب کسری ہلاک ہو گا تو پھر اس کے بعد کسری نہ ہو گا۔

چنانچہ اس کسری پر آفات کا نزول ہوا اور اُس کی ہلاکت پر سارے فارس میں طوائف الملوکی پھیل گئی کوئی مستقل کسری نہ رہا اور نہ ہو سکا یہاں تک کہ عہد فاروقی میں سارا ایران ہی اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا اور یہ مقابلہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

چوتھا زبردست مقابلہ سچی اقوام سے ہوا جنکی عظیم الشان سلطنت تمام روم و شام میں پھیلی ہوئی تھی یہ مقابلہ نہ ختم ہوا اور نہ ہو گا چنانچہ حضورؐ نے جیسے اُن تین مقابلوں کی خبر دی تھی اس مقابلہ کے دائمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالرُّومُ مِذْوَاتِ الْقُرُونِ إِذَا هَلَكَ خَلْفَ قَرْنٍ۔ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سِجَالٌ يَنَالُونَ مَنَا وَنَالٌ مِنْهُمْ۔ اہل روم کے مختلف دور ہوں گے ایک دن ختم ہو گا دوسرا اس کے قائم مقام، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ برابر جاری رہے گی کبھی وہ غالب ہم مغلوب کبھی ہم غالب وہ مغلوب

پس یہی ایک قوم نکلتی ہے جو حقیقتاً مسلمانوں کی حریف اور مد مقابل قوم ہو اور تاریخی طور پر اسی کا مقابلہ دائمی طور پر جاری ہے۔ اور رہے گا یہاں تک کہ اسلام کلّیۃً غالب آجائے۔ اس پہلے کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ پھر ظاہر ہے کہ جلد ختم ہو جانے والی جنگ وہی ہوتی ہے جس میں کھلا مقابلہ ہو۔ لیکن وہ لڑائی جس میں امتداد ہو اور قرون و دھور بھی اُس کیلئے کافی نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ تبلیہ و مکر اور زور ہی کی جنگ ہو سکتی ہے اور تبلیہ و مکر صورت آرائیوں ہی سے ممکن اس لئے عقلاً بھی دائمی مقابلہ حقیقتاً اگر ہو سکتا تھا تو انہی صورت پرست سچی اقوام سے ممکن تھا جس کا سنگ بنیاد ہی صورت پرستی اور تبلیہ و مکر پر قائم ہے۔ اس لئے دائمی طور پر اگر مسلمانوں کا

کوئی حریف اور مد مقابل ہے تو وہ صرف عیسائی اقوام ہی ہو سکتی ہیں۔ اس لئے جنگ کے بارہ میں اگر مسلمانوں کو ان تھک ہمت و جرأت اور یقظ کی ضرورت ہے تو حقیقتاً صرف اسی قوم کے مقابلہ کے لئے ہے ورنہ دوسری اقوام تاریخی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلہ کی اس لئے جرأت نہیں رکھتیں کہ نہ وہ بذاتہ حریف ہیں اور نہ مد مقابل۔ بلکہ اُس کا مقابلہ بھی اگر ہو سکتا ہو تو اپنی کمرل بوتہ پر۔

اس اصولی حقیقت کو ایک ہم ہی نہیں تسلیم کر رہے بلکہ خود عیسائی بجائے خود اسی طرح باور کئے ہوئے ہیں چنانچہ گورنر جنرل ہند لارڈ ۱۸۴۳ء میں ٹیولکلف و لنکڈن کو لکھتا ہے۔

”میں اس عقیدہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم اصولاً ہماری دشمن ہے اس لئے ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کی رضا جوئی کرتے ہیں۔“ ان ہی لفظوں میں ۳۹۹

(منقول از خطبہ صدارت سلم ایچ بیٹل علی گڑھ)

بہر حال فریقین کے اغراض و اصول کے ماتحت فریقین کے حقیقی حریف فریقین ہی ثابت ہوتے ہیں جسکی جنگی امتداد کی صورت تلبیس اور ڈیلومسی ہی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ صورت آرائی اور نظر فریبی کے راستہ سے آتی ہے۔

نصرانی تمدن کا انجام یہاں سے یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ جو صورت ازراہ تلبیس یا کھلے بندوں اپنی خود اہل تمدن کی بنائی ہی حقیقت کو مٹانے یا اسے غیر متعارف بنانے کا راستہ اختیار کرے تو وہ حقیقتاً خود اپنی ہی کو مٹانے کی تدبیر کرتی ہے۔ کیونکہ کوئی حقیقت مٹنے کیلئے بنائی ہی نہیں گئی پھر وہ صورت اُسے کیا مٹا سکتی ہے جسکی خود عارضی بقا بھی اُسی حقیقت کے دم سے قائم ہے۔ اگر حقیقت پر

کچھ غبار پڑ بھی جائے تو انجام کار ایک ہوا اسکے جھونکے سے حقیقت کا چہرہ پھر اسی طرح چمکتا ہوا
 نکل آئیگا اور غبار کا فور ہو جائیگا۔ پس نصرانی تمدن کی صورت آرائیوں نے اگر اسلامی تمدن
 اور روحانی معاشرت کی حقائق پر تبلیغ و کتمان کا اختیار ڈال بھی دیا ہے۔ تو وہ اسلامی حقائق کو
 لئے مفر نہیں بلکہ خود اسی صورت آرائیوں کیلئے فنا کا بیش خمیر ہے اگر آج کی تمدنی جدتوں کو
 حقیقت کشی کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے تو غور کرو کہ اُس کی حقیقی مضرت کسے پہنچ رہی ہے؟
 مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو؟ ابتداً رد وسط کو چھوڑ کر انجام بینی کی چشم تیز سے دیکھو کہ اگر اس تصویر
 قوم نے مسلمانوں کی اسلامی قوم کے بالمقابل مقاصد کی لائن چھوڑ کر وسائل محض و مخلص
 رنگ و بو کی تنگ بیٹا اختیار کی یا مفر کو پھینک کر پھیلکوں کو جانا شروع کر دیا ہے تو صرف یہی
 نہیں کہ انہوں نے جس عاقبت اور خوبی آخرت ہی گنوا دی بلکہ جن تصویریں وسائل کو مقصود ٹھہرا
 لیا تھا انکی راحتوں سے بھی حقیقی طور پر منتفع نہ ہو سکے بلکہ ایسی ناقابل تلافی مضرتوں اور آفتوں
 میں مبتلا ہوئے کہ جنہوں نے روحانی ہی نہیں بلکہ حسی اور مادی چین بھی کھو دیا۔ کیونکہ روحانی
 مقاصد سے بیگانہ ہو کر محض مادی منافع کے لاشوں کو سامنے ڈال لینا اور مردار سپکروں کی
 آرائش و نمائش کرنا ان کی واقعی گندگی اور نقص کو جو بہت جلد ابھر آتی ہے زیادہ دیر تک نہیں
 چھپا سکتا۔ چنانچہ ان کی سڑاند چھوٹنی شروع ہوئی اور باوجود اوپر کی چمک دمک کے اندرونی خرابی
 کھلی اور پھیل گئی پس اُن کی زبانیں تو چھتی ہیں کہ انہوں نے جدید تمدن و تہذیب سے آشنا بنا کر
 عالم کو شاہ راہ ترقی پر ڈالا ہے۔ لیکن اتنی کے دل اُن سے یر ملا یہ کہلا رہے ہیں کہ انہوں
 نے عالم کو ایک ایسے تنزل اور پستی کے غار میں ڈھکیل دیا ہے۔

نصرانی تمدن میں کہ وہ عالم انسانیت کیلئے ننگ اور موجب شرم و عار ہے کہ جس سے تہذیب
تہذیب اخلاق کی تباہی اخلاق باقی رہی نہ تہذیب منزل اور نہ سیاست مڈن بلکہ حکمت کے یہ تینوں
ہی ستون گر پڑے جن پر انسانیت کی بلند پایہ اور سر بھلک عمارت کھڑی ہوئی تھی اس لئے ساری
عمارت بھی آپڑی گویا بالفاظ دیگر اس نئے تہذیب تمدن یا ماوی زندگی نے انسان کو انسانیت
سے نکال کر ڈھوروں اور ڈنگروں کے گڈ میں جا بلایا جس اُن کی انسانیت ہی کا جو ہر فنا ہو گیا۔
ماوی تہذیب ترقی کا یہ نحوں نتیجہ کسی مخالفت کی زبان سے سُنے کی ضرورت نہیں دوسری تہذیب
کے بانیوں اور تمدن کے بجاویں کے اقرار و اعتراف سے سُنو کہ اُن کی ترقی نے انہیں بالآخر
کہاں پہنچایا اور اُن سے کیا کیا کملا کر چھوڑا؟ لندن کے مشہور پبلیشر مسٹر جارج ایلیٹ ایلڈن
اپنی کتاب ”تمدن“ میں بعض مستند مؤلفین سے حسبِ قیل حقائق کا اظہار کر رہے ہیں۔

تباہی اخلاص ”موجودہ تمدن کا سارا بُب بُب منافقت ہے لوگ اپنا عقیدہ ظاہر
خدا پر کرتے ہیں۔“ لیکن عملاً اپنی جائیں تک قربان مال پر کرتے ہیں۔ زبانوں پر آزادی کا
دعوئی رہتا ہے لیکن جو آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں انہی کو سانس ملتی ہیں۔ دعویٰ مسیحی
پیروی کا ہے اور اطاعت مسیحی کی کی جا رہی ہے۔ عزت و الفاظ عصمت کے متعلق
استعمال کئے جاتے ہیں لیکن عملی زندگیاں حرام کاری اور تشک کیلئے وقف ہیں نہ اپنی
داد سچائی کی دیتے ہیں لیکن عملاً اقتدار و اختیار کی کر سیدوں پر بددیانتوں ہی کو ٹھٹھے
ہوئے ہیں۔ زبانوں پر انوث کے نعرے ہیں لیکن جو بھائی اُن کی جنگ طینت
یا قومیت کے بدستارہ جُلوسوں میں شریک نہیں ہوتے اُن کے لئے چیلنا نہ ہے یا

مندوق کی گولیاں“ (اخبار سچ لکھتو۔ ۲۷ جنوری ۱۹۳۰ء)

تباہی ہم اُورپ کا ایک مشہور فلاسفر برٹاڈشائی تہذیب کے انہی عاقبت سُوز
مفسد اور غریب اخلاق تمدن کا نام ان الفاظ میں کر رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم گلے
لوگوں کی نسبت بڑھ رہے ہیں اور دس ہزار سال آگے نکل چکے ہیں لیکن میں کچھ
رہا ہوں کہ تم گھٹ رہے ہو اور یہ پتی اتنی ہے کہ اس حرکت نزولی کیلئے بیس ہزار
سال کی مدت بھی کافی نہیں۔ ہم جڑھتے تو ہمارے دماغ اُن گڈرے ہوئے لوگوں
سے بڑی ہوتے۔ ہماری سمجھ اُن سے زیادہ صاف اور چچی تلی ہوتی۔ جڑھتے تو پچھلے لوگو
اپنی طبیعت اور اُس کے فطری جذبات پر زیادہ قابو ہوتا۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو کینہ و
بغض کے شعلوں میں ہم اس طرح نہ جلتے اور ہماری ہوسناکیاں جنوں کی حد
تک پہنچتیں۔ ہماری یہ جھوٹی بھوک ہم میں اُس ہیضہ کو پھیلاتی جس میں ہم مبتلا
ہو کر دم توڑ رہے ہیں اور جہاں ایسا ہے تو کس موٹھ پر یہ دعویٰ پھبتا ہے کہ پچھلے اگلوں
سے آگے نکل گئے ہیں۔“ (القاسم دیوبند، شوال ۱۳۴۸ھ)

اتنی تمدنی مصائب کا رونما ایک امریکن دانشمند ان الفاظ میں رو رہا ہے۔
تباہی حقیقت و انسانیت“ ہم نے کیا کیا؟ تاریک و (تحت البحر کشتیاں) بنائیں نہریں
گیس اور ہوائی جہاز تیار کئے یہ تو باہر ہوا لیکن اندر کیا ہوا؟ ہم نے ہاں ہم نے
ان آلات کو ذریعہ سے انسان کی صفت و زندگی کی پرورش کی اور بنی آدم کی تباہی کے
گویا ہم ٹھیک ابر بن گئے۔ ہمارا سینما اور ہماری موٹر کاریں کیا ہیں؟ جرائم اور برکاری

کی مبلغ (جس سے چوریوں میں ہمیں آسانی ہوتی ہے عورتوں کو بھگا لیجانے میں مدد ملتی ہو)
 فحش کاریوں میں ان مخلوط مجالس سے کافی سہولتیں بہم پہنچ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ صرف
 میں عزت باقی ہے نہ عورتوں میں عفت۔ منزلِ زندہ گی تباہ ہے۔ نہ آج کی اڑاؤ عورتوں کو
 مرد کی پرواہ ہے نہ مرد کو عورت کی۔ دوست احباب کے لئے آج سب سے بڑا تحفہ بیوی اور بیٹی
 ہے اور عورت کیلئے سب سے زیادہ سرور کن نظارہ مرد کی نگاہِ شہوانی (انعامِ شوال) ہے
 یہ تحریریں شہادتیں خود انہیں کی ہیں جو اس تہذیبِ تمدن کے باقی اور موجود ہیں انہوں نے
 ان تہذیبات میں امکانات و بحشت نہیں کی بلکہ واقعات و ایک نے اس تمدن کو نفاقِ محض۔
 بتلایا دوسرے نے ”انسانیت کی انتہائی پستی“ اور تیسرے نے ”شہوتوں کی باہمی“۔ ظاہر ہے کہ
 ان مادی احترامات اور نفسانی ترقیات کو بارہ میں جبکہ وہ اپنی ہی روحانی تحقائق کے مقابلہ پر
 استعمال کیجائیں یعنی مادی نظامِ روحانیت کے فنا کرنے کے لئے عمل میں لائی جائیں ان کے
 موجدوں سے بڑھکر اور کس کی شہادت و قیاس اور وزنی ہو سکتی ہے کہ وہ اُس کے اوّل و آخر کے
 تجربہ کار اور اُس کے آغاز و انجام پر اوروں سے زیادہ عبور رکھتے ہیں یہ شہادتیں اعلان کر رہی ہیں
 کہ اس بے روح نظامِ تمدن کے حشرِ ناک انجام اور ان اخلاقی پستیوں اور ذلتوں کے عبرت انگیز
 حشر نے انہی کے ایک سنجیدہ اخلاق دوست اور دوستانہ طبقہ کو آخر کار انہما حقیقت پر مجبور کر دیا
 وہ تمدن کی گہرائیوں سے تنگ کر نہایت کیساتھ کھڑا ہوا اور اُس نے وہ ایلا کرتے ہوئے چاہا کہ اس
 مادی جبر و جہد کی آگ کو جس نے روحانی اخلاق کا سارا ذخیرہ جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے بجھائے لیکن
 چونکہ اسی تمدن کی عملی زنجیروں میں خود اُس کے دست و بازو بھی جکڑے ہوئے ہیں اسلئے وہ دوکر

پھر خاموش ہو جاتا ہے اور زمانہ کی ایک پلٹی کا منتظر ہے جو ایسی غیر طبعی رتساروں کو ہمیشہ
مٹاتی آئی ہے۔

ان تین فلاسفوں نے آخر اس تہذیب کا خلاصہ یا نتیجہ نفاق، شہوت، بدستی اور
دنائیت اخلاق کہاں سے نکالا؟ اس کا جواب وہ واقعات دیں گے جنہوں نے تہذیب کے نام سے
بد تہذیبی وحشت و بربریت بے حیائی اور بے خیرتی، ہیمنیت اور شہوت انی کو ان متقدم انسانوں
میں اس درجہ پھیلا دیا ہے کہ وہ حیوانوں اور بہائم کی حد تک پہنچ گئے اور بجز اس کے کہ ان کی انسانی
خُلق سے انہیں انسان کہہ دیا جائے اور کوئی وجہ انہیں انسان سمجھنے کی باقی نہیں رہی آج ہندو
دُنیا کی انسانیت تہذیب کا طغرائے اختیار کیا ہے؟

تبہای جیاد حجاب مثلاً یہ کہ مرد و عورت اور بچے بوڑھے جانوروں کی طرح بر ملا ایک دوسرے کے
سامنے ننگے پھریں اور کھلم کھلا ایک دوسرے پر کتوں اور خنزیروں کی طرح جست کریں۔
مدینہ اخبار لکھتا ہے۔

(۱) فرانس اور جرمنی میں مادرِ ابرہہنگی کا سلسلہ جاری ہے اس کے لئے باقاعدہ انجمنیں ہیں
جن کے نام انجمنِ ملیہ برہنگی، اور ”ایوانِ نظریہ“ وغیرہ رکھے گئے ہیں ۱۹۲۸ء تک ان انجمنوں
کے ارکان چار لاکھ تھے جن میں عورتیں بھی بکثرت شریک ہیں لیکن ۱۹۲۹ء کے اعداد و شمار
سے پتہ چلتا ہے کہ جرمنی میں اُس کے ارکان چالیس لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے یوں
فطرت کے انتہا پسند مرد و عورت اور بچے بوڑھے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بالکل ننگے
رہا کریں گے۔ (انتخاب از مدینہ۔ جنوری ۱۹۲۹ء)

تباہی و بربادی (۲) جو لوگ جیاد کو خیر باد کہہ کر لیا سہی اُٹار کر پھینک چکے ہیں انہیں بغیر قی کے ناپاک مشاغل سے کون روک سکتا ہے؟ چنانچہ عصمت فروشی اور حرام کاری کی جو کثرت اور ہمہ گیری اس دور تمدن میں ہے اس کی نظیر قرونِ ماضیہ کے بُرے سے بُری زمانیں بھی ملتی وشتوار ہے۔ لندن جیسے گوارہ تہذیبِ تمدن کے صرف ایک تفریح گاہ ہائڈ پارک میں دن و رات پولیس نے صرف ایک سال میں بیچائی کے ۳۲۵ حرام کاری کے ۱۳۶۹ جرم ہالا کے ۳۶ دلائی کے ۲ برہنگی کا ایک زنا باجگر کا ایک حملہ مجرمانہ کے ۲ اور توہین کے ۵۶ مجرم پکڑے جنکی میزان ۶۹۲ ہوتی ہے۔ (پج - ۱۳ جولائی ۱۹۲۸ء)

یہ صرف ایک شہر کی تفریح گاہ کا ایک سالہ مال ہے دوسرے شہروں کا اور پھر لندن جیسے غدار شہر کے دوسرے عام اجتماعی مقامات کا خود اندازہ کر لیا جائے۔ اور جیکہ ان کھلی ہوئی عام تفریح گاہوں اور سڑکوں پر اس کھلم کھلا بغیر قی کے اعداد میں تو خیال کر لیجئے کہ چھپے ہوئے مقامات ہونٹلوں بد معاشوں کے اڈوں اتہ خانوں وغیرہ میں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔

علامہ بدکاری (۳) باوجودیکہ لندن میں قانوناً کسی عورت کو عصمت فروشی کھلی محال نہیں مگر ایک ذمہ دار مہم صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۸ء تک تین سال کے اندر لندن میں عصمت فروشی میں بیس ہزار عورتیں گرفتار ہوئیں یہ وہ احمق عورتیں تھیں جنہوں نے پولیس کو گرفتاری کا موقع دیا ورنہ لاکھوں ایسی نیک بخت بھری پڑی ہیں جنکی عمریں سی شغل میں بسر ہو گئیں اور پولیس کو کانوں کان خبر ہوئی۔ (انقلاب یکم جولائی ۱۹۲۸ء)

رسالہ محشر خیال دہلی ماہ جون ۱۹۳۵ء میں ایک انگریز مسٹر ٹیلر گرافٹ ساکن لندن کے مضمون

کے چند اقتباسات بعنوان ”مدعیان تہذیب کے بے نقاب چہری“ شائع کئے گئے ہیں۔ جو حسبِ تل ہیں۔

(۴) ”نندن شہر میں عام بے عصمتی سے قطع نظر کر کے اُن مخصوص پیشہ وروں کی تعداد جو اخلاط لائسنس لٹو ہوئے علاقہ اور خالصتہً اسی پیشہ کو کر رہی ہیں ۳۰ ہزار ہے۔“ (مختصر خیال، ص ۳۵)

(۵) جان بل لکھتا ہے کہ نیویارک میں اس وقت چالیس ہزار بازاری عورتیں موجود ہیں اس تعداد میں وہ لڑکیاں داخل نہیں ہیں جنہوں نے اپنی گھروں ہوٹلوں اور دوسرے پبلک مقامات میں رفاہ عام کا کام جاری کر رکھا ہے حساب لگا کر دیکھا گیا ہے کہ نیویارک میں تقریباً ہر سوچاں عورتوں میں ایک بازاری رنڈی ہے۔ اور اندازہ کیا گیا ہے کہ خاص شہر نیویارک میں یہ بازاری عورتیں سال بھر کے اندر ۲۰۰،۰۰۰ لاکھ مردوں کے ہاتھ اپنی متعلع عصمت کو فروخت کرتی ہیں گویا دن بھر میں ۱۸۰۰ امر دبازاری عورتوں کو استعمال کرتے ہیں جس سے تمام امریش خیشہ کے شکار ہیں۔“ (انقلاب - یکم جولائی ۱۹۲۰ء)

تدن جدید اور مادی روشنی کے فرائض میں سیہ کاریوں کا رد و کنا نہیں بلکہ اس میں انتہائی سہولتیں بہم پہنچانا ہے۔ ”سالویشن آرمی“ جو کہ خدمت خلق اور قومی نگرہری کے نام پر ایک جماعتی نظام ہے اُس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جن ماؤں کو ناجائز بچے جننے میں دشواریاں پیش آتی ہیں اُنکے لئے زچہ خانہ کا انتظام کرے۔ اس مشن کی ایک رپورٹ کے حوالہ سے نیویارک کا ایک سالہ میڈیکل کرائنگ اینڈ گائیڈ بئی ۱۹۲۰ء لکھتا ہے جس کا اقتباس فارورڈ کلکتہ میں شائع ہوا ہے۔

(۶) آج سے بیس سال قبل ان زچہ خانوں کی آبادی پختہ عمر کی عورتوں سے قائم تھی جو ہر طرح سچ سمجھ کر بدکاری اختیار کرتی تھیں لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اب ان زچہ خانوں میں

بڑی تعداد نو عمر طالبات علم اور ان کسٹریکٹوں کی آنے لگی ہے جنکے دن ماں بننے کی بجائے
 اسکول میں حاضری دینے کے ہوتے ہیں آخری اعداد کے مطابق ان کی تعداد ۴۲ فیصدی
 ہے ان لڑکیوں کا اوسط عمر ۱۶ سال ہے۔ (سیچ - مختصر) ۱۳ جولائی ۱۹۲۵ء
 یہ تعداد اُس ملک کی ہے جہاں منع حمل (برتھ کنٹرول) کے بیشتر طریقے ایجاد ہو چکے ہیں
 اور جہاں بلا قصد یا بنا تقریباً غیر ممکن ہو گیا ہے گویا آوارگی کے سوا دوستی و واقعات میں سے
 کہیں ایک آدھ ہی کو ان زچہ خانوں میں جانے کی نوبت آتی ہوگی۔

(۷) ابھی قریبی سنیں کے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ شہر گلاسگو کے کالج میں پڑھنے والی
 طلبہ کی اعانت کیلئے وہاں کی دوشیزہ بے نکاحی لڑکیوں نے اعلان کیا کہ ہم شاہراہوں اور
 سڑکوں پر چھ شلنگ میں اپنے بوسے فروخت کریں گے۔ اس اعلان پر سینکڑوں مہن چلو
 نوجوان شلنگوں سے جیسیں بھر کر سڑکوں کا طواف کرنے لگے اور سینکڑوں پونڈان پائونڈ
 بوسوں کی بدولت کالج کو حاصل ہو گئے۔

کس قدر غور و مدد ہوں گے جنہوں نے اپنی کنواریوں کی یہ پاک کمائی کھائی اور کس قدر غیرت دار
 وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کالج کی ہمدردی میں اپنے حسن کو ان سستے داموں میں نیلام کر دیا۔

(۸) لندن میں دوشیزہ لڑکیوں کی انجمنیں ہیں جو عہد کرتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔
 ہاں عشق بازی اور دوستی و آشنائی کے تعلقات ان کے اصول و قوانین کے خلاف نہیں ہیں۔
 شہوت انی کا جنوں (۹) پھر شہوت انی کی یہ بے تحاشا جھوک اور خواہشات نفسانی کا یہ استہوار ضرورت
 یا محض خواہش کی حد تک نہیں رہا بلکہ جنوں اور دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب ان

شہوت پرستوں کو اپنی شہوت انہی کے سلسلہ میں عورت مرد بلکہ انسان اور حیوان کی بھی کوئی تمیز باقی نہیں وہی ٹیسلر گرافٹ لکھتا ہے۔

”مردوں کی طرف میل رکھنے والے مردوں کے باضابطہ کلیپ ہیں سو سائٹیاں ہیں اور اُن کے ارکان اور سر پرست بازار کے شہرے اور لفنگے نہیں بلکہ اسکولوں کے ماسٹر گروں کی پادری اور اسکا وٹ ماسٹر حضرات ہیں یہ اپنے مرتبہ اور اقتدار سے فائدہ اٹھا کر کمین اڑکوں کو پھانتے رہتے ہیں۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

آگے نفاق کے متعلق لکھتا ہے۔

”صنّف نسوان کی حالت اور بھی ناگفتہ بہ ہے جو عورتیں عورتوں کی طرف میل رکھتی ہیں وہ بدبختی سے زیادہ تخیل و عشق اپنی قریب ترین عورتوں ہی کو بناتی رہتی ہیں اور ایسی بدبختی تعارض خطرناک حد تک زائد ہے۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

یہاں تک تو پھر انسانوں تک بس تھی۔ آگے جانوروں سے شہوت انہی کے متعلق لکھتا ہے۔

”خواہش نفسانی کے پورا کر نیکے لئے انسان کے بجائے جانوروں کا استعمال ایسا ہی حیوانیت ہے کہ جس کو مذاق سلیم کو استغراق ہونے لگتا ہے۔ یہ خاص گندگی فاعلی حیثیت مردوں میں تو کم ہے مگر متعدد ڈاکٹروں نے جن میں سے وہ کی پریکٹس اعلیٰ گھرانوں میں جو مجھ سے زور دیکر بیان کیا کہ اس حرکتِ جمیٹہ کا وجود صنّف نسوان کے اعلیٰ گھرانوں میں زیادہ ہے جو خاص قسم کے کتنے اسی غرض سے پاسے رہتی ہیں۔“

”ہائید پارک کو قریب ایک کتا خانہ خاص اسی غرض سے ایک عورت نے کھول رکھا تھا جس میں

وہ کتوں کو اسی کام کے لئے سدھاتی تھی۔“ (مختصر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

ضعف رجولیت اور امراض ان طبیعت حرکتوں اور یہ نفسیوں کا پہلا اثرہ بدنی ضعف قوت رجولیت

کا فقدان اور مختلف امراض کا ہجوم ہے۔ چنانچہ انقلاب پر یورپ سے نقل کرتا ہوا لکھتا ہے

”مردمیت کی ڈینگ مارتے والوں کا حال ملاحظہ ہو جن کی حسین عورتیں قابل اور مردمیت

لکھنے والے شوہروں کی تلاش میں دیدار بھٹکتی پھرتی ہیں۔ مگر وہ شوہر نہیں ملتے جنہیں رجولیت

رہ گئی ہو۔ ایسی عورتیں جرمنی میں فی ہزار ۳۵ ہسپانیہ میں فی ہزار ۲۴ بلقان میں فی ہزار

۵۰ سوئیٹزر لینڈ میں فی ہزار ۵۶ انگلستان میں فی ہزار ۵۹ فرانس میں فی ہزار ۶۰ جنوبی

امریکہ میں فی ہزار ۱۵۹ ہیں۔“ (انقلاب لاہور۔ جلد ۲ نمبر ۳)

دماغی تباہی ان فحش کاریوں اور شہوت رانیوں کی افراط کا اثر ناممکن تھا کہ دماغ قبول نہ کرے۔ بلکہ یہ آثار

پہلے دماغ ہی کو بیکار کرتے ہیں۔ نیورٹ دی ورلڈ لندن، مارکٹوبر ۱۹۲۵ء رقمطراز ہے۔

فوق عقل دماغ کے سبب دیوانگی کے مریضوں کی تعداد پچھلی چھ سالہ تعداد ۲۵۴۰ ہزار

سے ترقی کر کے ۶۱۵۲۲ ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ اور سال رواں کے شروع میں ۱۳۸۲۹۳ لاکھ

تک ہو چکی ہے۔“ (اخبار سچ۔ ۹ نومبر ۱۹۲۵ء)

ضعف بصارت پھر دماغی قوی میں بھی خصوصیت سے ایسی عیاشیوں کا اثر نگاہ پر زیادہ ہوتا ہے

چنانچہ ان متمدنوں کی قوت بصارت کا حال پائیر ۲۶ جنوری ۱۹۳۳ء لکھتا ہے۔

”تاہم اعداد و شمار مظہر ہیں کہ آج سے بیس سال قبل برطانیہ عظمیٰ میں پچاس لاکھ انسان عینک لگا کر

تھے اس سال ان کی تعداد آٹھ اور نوے لاکھ تک پہنچ گئی، گویا آبادی کو ہر پانچ آدمی نہیں

ایک عینک کا محتاج ہے۔ ضعیف البصروں کی روز بروز ترقی ہو رہی ہو (سیچ مار فروری ۱۹۳۰ء)
بعد کی دوسری رپورٹ یہ ہے۔

تالیخ آدمیوں میں ہر دس افراد میں چار ضرور عینک لگاتے ہیں۔ اور دو کو اور بھی لگانے کی ضرورت
رہتی ہے۔ اور ۴۵ برس کے بعد تو تقریباً ہر شخص عینک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس بچہ ماہرین
کا اتفاق ہو چکا ہے کہ برطانوی آبادی کی بصارت روز بروز گھٹ رہی ہے لیکن دنیا کے
میں برطانیہ ہی اس باب مقدم نہیں ہے امریکہ میں ضعیف البصروں کی تعداد برطانیہ
سے زیادہ ہی ہے اور جرمنی کا نمبر سب سے ہی بڑھا ہوا ہے۔ (سیچ مار فروری ۱۹۳۰ء)

بہر حال تہذیب نفس کے سلسلہ میں متمدن یورپ اور صورت پسند عیسائیوں نے روحانی
حقائق کو فنا کرنے کے لئے جو مادی کارنامے پیش کئے ہیں اور دنیا کو تہذیب کا نام لیکر ان کی طرف بلایا
ان ہزاروں میں سے بطور مشے نمونہ از تر و اسے یہ چند امور ذکر کئے گئے ہیں جو خود انہی کے زبان و
قلم کا ثمرہ ہیں۔ روحانی دائرہ میں تو ان کا گزرا یوں کا اثر یہ ہے کہ یورپ کے نفوس کی روشنی بجائے
جیاد غیرت، عقبت و عصمت، تقویٰ و طہارت اور ضبط نفس کے سچائی سے بغیرتی بدکاری شہوت رانی
اور نفسانی غلاظتوں سے حاصل ہونے لگی اور مادی اثر یہ ہوا کہ مرد نامرد ہو گئے۔ امراض کا مخزن بن گئے
دماغوں میں فتور آگیا۔ آنکھوں سے اندھے ہو گئے جس کا انجام یہ نکلا کہ نہ روح کام کی ہی
نہ جسم ہی کار آمد ہوئے۔ اور بالفاظ دیگر نہ عقبت ہی ہاتھ لگی نہ دنیا ہی درست ہوئی۔

بقول میٹر (تہذیب یسیر) ح

”آئیں تو موت ہی آئی شیا کے بدلے“

ان تھک عیاشیوں سے پھر اس قسم کی تہذیب کا قدتی انجام ہی ہونا تھا کہ جس طرح تہذیب نفس
تدبیر منسزل کی بر بادی یا اخلاقیوں سے بریاد ہونی تھی اس سے کہیں زیادہ تدبیر منزل ان بد اعمالیوں
سے تباہ ہو جائے چنانچہ ہو گئی۔

کیا نامرد خانگی زندگی استوار رکھ سکتے ہیں؟ کیا عیاشیوں کی بیویاں ان کی یا وہ بیویوں کے
ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھے کمزور ضعیف الذیلغ اور فاقہ مدیمیت انسان معیشت منزلی میں صنف
نسوان کی حقیقی مسرتوں کا سہارا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان متھون شہروں میں
گھریلو زندگی کا پتہ نہ رہا۔ ہوٹلوں کی کوٹھریاں ان کے گھر ہیں۔ ہر جانی عورتیں ان کی ازواج ہیں۔
بازاروں کی میل ملاقات ان کی معاشرت ہے۔ مٹھ دیکھے کی ہنسی ان کی خوشی ہے۔ اور
بناوٹ سے دانت کھول دینا ان کا اخلاق ہے۔ اس لکڑی نہ خاوند کو بیوی سے واسطہ ہو نہ بیوی
کو خاوند سے رابطہ نہ اخلاص یا ہی ہے نہ آپس داری اور یگانگت۔ بلکہ بیوی محض شہوانی غرض
پورا کرنے کا ایک آلہ ہے اس لئے جب تک جذبات شہوت جوش پر ہیں رشتہ زوجیت بھی قائم
ہے اور جب صراحتی خالی ہوئی یا یہ اغراض نفسانی کسی دوسرے ذریعہ پورے ہونے لگیں جب
ہی زوجین میں منافرت پیدا ہو کر تفریق کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور طلاقوں کی بھرا ہونے لگتی ہے۔

طلاقوں کی بھراہ اس لئے یورپ امریکہ میں طلاقوں کی بھی حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں

اطلانیکہ میں۔ ۲۳۵۰ شادیاں ہوئیں اور ۱۸۳۵ طلاق واقع کی گئیں

ناؤس انجلیں ہیں۔ ۱۶۶۰۵ " ۷۸۸۲

کناس میں۔ ۳۸۲۰ " ۲۲۰۰

ادھیویں ۵۳۳۰۰ شادیاں ہوئیں۔ اور ۱۸۸۵ء طلاق واقع کی گئیں۔

ڈینور میں ۳۰۰۰ ” ۱۵۰۰ ”

کلونڈین میں ۱۰۱۳۲ ” ۵۲۵۶ ”

گویا طلاق کا اوسط بعض جگہوں میں ۵۰ فیصدی اور اس سے بھی زیادہ تک پہنچ گیا ہے۔
جس کے یہ معنی ہیں کہ عورتوں میں ہر سیکڑ میں نصف طلاق خوردہ ہوائیں ہیں۔

(۱۹۲۸ء ۱۶ دسمبر)

یہ اُن دلفریب شادیوں کا انجام ہے جن میں دانشمند اور تمدن ماں باپ نے اولاد کو بھاڑ میں
نہیں بھونکا بلکہ ترقی اور تہذیب کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح
کوٹ شپ کے قاعدہ کے مطابق خوب دیکھ بھال کر کیا تھا یہ اُن خیمہ جذب اور بیوقوف مشرقی ماں باپ
کے لئے ہوئے نکاح نہیں جو اس تہذیبی چمک دمک سے بے بہرہ رہ کر نکاح کے فرائض انجام دے لیتے
ہیں اور شاید اسی لئے دیسی جمالک میں اپنے قدیم سادہ تمدن کے عیار پر محض بھائی بندی اور کپڑائی
سے طلاق کا اوسط فی ہزار ایک بھی نہیں پڑتا اندریں صورت شاید اس تہذیب و تمدن سے یہ
بربریت ہی ہزار درجہ بہتر ہو اس لئے یہ تہذیب نکاح اور اُن پر یہ بے انتہا طلاقوں کے تلخ پھل
مغربی تمدنوں ہی کو مبارک ہو۔

اور یکن ڈیٹی جرنال امریکی اخبار جو اوگین پورٹ لینڈ سے شائع ہوتا ہے۔ لکھتا ہے۔
”۱۹۲۷ء میں امریکہ کی عدالتیں طلاق کے مقدمات میں اس طرح ہتھکڑیاں لگائیں کہ انہیں کسی
دوسرے مقدمہ کیلئے فرصت تک نہ تھی۔ اس قسم کے مقدمات کی تعداد اس سے ایک سال پہلے

۱۰۸۴ء زندہ ہو گئی۔ (بہارِ دہلی - ۱۲ فروری ۱۹۲۹ء)

بہر حال اس سے یورپ کی خانگی معیشت اور دبیر منزل کی حیثیت پر پوری روشنی پڑتی ہے کہ تمدن نے اُس کو کونسی ترقی کے رتبے کو دلے ہیں؟

تدابیر منع حمل کا | پھر اس عیاشی کے جوش میں مرد و تو نامرد ہوئے ہی تھے۔ لیکن عورتوں کیلئے برقع جوش و شغف | کنٹرول (منع حمل) کے نسخے بھی تیزی کیسا تھا اختیار کئے جانے لگے۔ اس لئے تمدنِ حاکم کی مندرجہ زندگی کا چل یہ نکلتا ہے کہ عیاشیوں کی بدولت مردانہ آبادی کا جو حصہ نامرد ہو چکا ہے اُس کی عورتیں تو مردوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جو ابھی نامرد نہیں ہوا وہ اُن تھک عیاشی میں لگ کر اپنی بیویوں سے سیرا ہے اور طلاقیں دیکر اُنہیں گھروں سے نکال رہا ہے اس لئے مطلقہ عورتیں بھی مردوں سے فارغ نہیں۔ پھر جو طبقہ اپنی بیویوں سے بیاہ بھی کر رہا ہے تو عورتوں کو منع حمل کے نسخے پلا پلا کر اس لئے اُس کی عورتوں کا ہونا نہ ہونا برا ہے اور ظاہر ہے کہ جب نن و مرد کا واسطہ ہی قائم نہ ہو یا ہو تو بیکاری اور نامردی کیسا تھا تو اُس کا تاریخی نتیجہ اُس کے سوا کیا ہو سکتا تھا اگر اِس پیداوار کی شرح گھٹنے لگے چنانچہ یہی ہوا۔ پانچ ۲۶ جنوری ۱۹۳۷ء لکھتا ہے۔

پیدائشوں کی کمی | فرانس کی سرکاری کونسل (جیمہ آف ڈیوٹیز) کے ایک ممبر نے ۲۹ نومبر کو اپنی مدلل اور مفصل تقریر میں بیان کیا کہ فرانس کی آبادی جس تیز رفتاری کے ساتھ گھٹ رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی رونے کے بعد ملک میں نہ فروج کیلئے سپاہی ملے گا۔ نہ جہاز رانی کے لئے کوئی ملّاح اور نہ ہوتے کیلئے کوئی کاشتکار (اس تقریر کا حالہ دے کر ایک مطالوعی مضمون نگار جو غالباً مسو لینی ہے ایک اطالوی رسالہ میں لکھتا ہے) کہ خواہاں

کیا حال ہے؟ ۲۹ عیس جتنی ولادیں ہوئیں وہ ۲۸ عیس کے مقابل میں بقدر ۲۹ ہزار کم ہیں اگر اسی شرح سے آبادی گھٹتی رہی تو جو حال اسوقت فرانس کا ہے وہی بلکہ اس سے بدتر اٹلی کا ہو کر رہے گا۔۔۔۔۔ اور اکیڈ اٹلی پر موقوف نہیں فرانس اور جرمنی بلکہ یورپ کے سارے ہی مغربی علاقوں کا حال یہ ہے کہ دیہات اُڑتے جاتے ہیں دیہات کی ساری آبادی کھج کھج کر بڑے بڑے شہروں میں چلی آ رہی ہے اور یہ شہری آبادی اس نسلی اور قومی خودکشی میں پیش پیش ہے۔“ (اخبار سچ - ۱۷ فروری ۱۹۳۰ء)

خلاصہ یہ ہے کہ تمدن کے مالکوں نے وسائل تمدن میں منہمک ہو کر جس طرح تہذیب نفس کو تباہ کیا اور طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور ان کے نتائج بد اپنے سر لئے اسی طرح تہذیب منزل اور خانگی - معیشت کو بھی پر باد کر کے طرح طرح کی ناپاک بد اعمالیوں اور بد حالیوں کا خزانہ بن گئے۔ اس لئے تہذیب و شائستگی کے بلند بانگ دعوؤں کی حقیقت خود انہی کی اعمال و اقوال سے واضح ہو گئی۔

سیاستِ مدن کی بول آہ تیسرے جزو سیاستِ مدن ہے جس کے تحت میں ملکی انتظامات حفظانِ جان و مال - امن عامہ - ملکی سکون - قومی تعلیم و تربیت - صنعت و حرفت اور آسودگی و خوشحالی وغیرہ کے تمام ابواب آجاتے ہیں۔ مادی اقوام نے جہاں اپنی تہذیب و تہذیر اور جن معاشرت کے آوازوں سے گنبدِ عالم کو گونجا دیا تھا وہیں سیاستِ انسانی اور جن سیاست کو بلند بانگ دعوؤں سے بھی شور مچا رہا کر دکھایا ہے لیکن ہرچیز کی کامیابی فنا کا ہی اس کے اچھے بُرے نتائج کے معیار سے تسلیم کی جاتی ہے کہ مجرا زوار دیتیں انہوں یا کم مہلک ہوں حوادثِ کم سے کم پیش آئیں اس لیے ہم بھی یورپ کی عام سیاسی چالوں کی خوبی و خرابی کو اس کے نتائج کے ذریعہ باور کرنا چاہتے ہیں۔

تہذیب جدید کے وہ چمکتے ہوئے سنہری اتار چنبڑوں نے دُنیا کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیایں مابوجود
حکومتوں کی نہایت ہی شاندار روایات جن کو آج کی زبان میں قومی ہمدردی، ایشیا۔ اُخوت۔
مساوات۔ عدل۔ رفاه عام وغیرہ کے خوشنما عنوانوں سے سراہا جا رہا ہے کیا ہیں؟ اور اس عالم
اور حسن معاشرت کے کائنات کا کفیل ہیں؟

کثرتِ جرائم اِصداقت کیساتھ جہاں تک غور کیا گیا ہے اُس کی حقیقت یہ نکلتی ہے کہ موجودہ سیاست
کے زیر اثر حقدار تہذیب ترقی کرتا جاتا ہے اُسی قدر جرائم مجرمانہ وارداتوں، حملہ عداوت اور تحریکِ عالم
واقعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دُنیا تباہی کے کنارہ لگتی جاتی ہے۔ چنانچہ خود تہذیبِ آدمی
میں جہاں اس تہذیب کا اثر زیادہ ہے اُسی قدر تباہی اور بربادی بھی زیادہ ہے۔ تہذیب کا سب سے
بڑا گوارہ اور سنٹر، امریکہ ہے جس کی مادی ایجادات دُنیا کو ورطہ حیرت میں غرق کر چکے ہیں۔
اس کے متعلق روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف ۲۷ اگست ۱۹۲۸ء بیان دیر ہے

ڈاکٹر قتل کی بہتات "لندن میں لٹجانے والے اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں پڑ جانے کے چنے
اقتالات ہیں نیویارک میں اُن سے ۳۶ گنا زائد ہیں۔ اور شکاگو میں ایسے کائنات ہو گئے ہیں۔
شکاگو یونیورسٹی شعبہ فن تحقیقات جرائم (کرنل لیسرچ) کے پروفیسر ڈاکٹر ٹاگسٹ
دولز کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سال گذشتہ امریکہ میں صرف ایک سالہ جسمِ انم کی تعداد
حسب ذیل رہی۔

قتل ۱۲۰۰۰ ہزار + ڈاکہ ۱۰۰۰۰۰ لاکھ + چوری اور نقبِ فی ۵۰۰۰۰ لاکھ +

حتیٰ کہ ۱۹۲۷ء میں امریکہ میں محکمہ جرائم ۲۸ ارب روپیہ صرف ہوا اور اُس پر بھی پولیس کی مقدار

کم خیال کی گئی جس سے حکومت کو آدھی اور روپیہ پڑھانے کی فکر لاحق ہے۔
ڈاکٹر ہوف میں نے جولائی ۱۹۲۶ء میں امریکہ کی اس تہذیب جدید پر حسبِ فیل
خیالات کا اظہار کیا ہے۔

”سال بسال قتل کی جو خوفناک دار و اتیں ہر صحت کیساتھ ترقی کر رہی ہیں وہ ہماری
امریکن تہذیب پر ایک بدنامہ داغ ہیں جرائم کی نوعیت روز بروز پیچیدہ ہوتی گئی ہے جس سے
سٹرغ رسانی مشکل ہوتی جاتی ہے ۱۹۲۶ء میں تو محض قتل ہی اتنے خوفناک ہوئے کہ
جن کی نظیر جرائم کی تاریخ میں ملتی محال ہے۔“

چنانچہ ڈاکٹر موصوف نے ۱۹۲۶ء سے ۱۹۲۷ء تک قتل کے اعداد و شمار کا جو نقشہ دیا ہوا اس
ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے گوارہ تہذیب تمدن کے صرف ۲۵-۳۰ شہروں میں ۷ برس کے
عرصہ میں ۱۲۳۳۴ قتل ہوئے۔

یہ اعداد و شمار کسی مخالف کے الزامات نہیں بلکہ خود حکومت امریکہ کے بٹھائے ہوئے کمیشن
کے پیش کردہ ہیں جس کو تحقیقات کے لئے باضابطہ مقرر کیا گیا تھا اور جن کو ۴ اگست ۱۹۲۶ء میں
روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف لندن نے شائع کیا۔

جہاں چوریوں کے اعداد و شمار لاکھوں تک ہوں قتل نفوس کی مقدار لاکھوں سے متجاوز
ہو ڈاکہ زنی کی تعداد لاکھوں سے کم نہ ہو اس ملک کے امن عامہ اور تہذیب نفس کی کیا انتہا
ہو سکتی ہے؟ اور ایثار و ہمدردی کا کیا ٹھکانا۔ اور پھر جہاں انسانی صورتوں کے ایسے درندوں
اور بھیلوں کو صحیح معنی میں تہذیب انسان یا ور کرایا جائے وہاں کی ایثار و ہمدردی ہی کا نہیں بلکہ

عقل مندی اور دانش کا بھی کیا ٹھکانا ہے۔ ۶ چھ دلاور است دزد کے کہ بکف چراغدار۔

اسلحہ جدید اور ہلکے حادثات | یہ صرف ایک ہی متحدہ اور مایہ ناز ملک کے جرائم کی چند سالہ فہرست ہی لقیہ

یورپ میں تہذیب و تمدن کے نام سے کیا ہو رہا ہے؟ خود ہی اندازہ کر لینا چاہئے۔ ۶

”قیاس کن ز گلستان من بہار مرا“

پھر سائنس کی رُو اور فزوں ترقیات نے جنگ عمومی میں ان متحدہ سلطنتوں نے اپنی متحدہ

کے نہری آثار سے بنی نوع انسان کی کیا خدمت انجام دی؟ سو اسلحہ جدیدہ کے بل بوتہ پر تہذیب

جدید کا سب سے بڑا مظاہرہ جنگ عمومی میں ہوا اس جنگ میں انسانی آبادیوں پر متحدہ اور متحدہ

انسانوں کی دماغی روشنیوں کی بدولت جو آفتیں آئی ہیں انکا خلاصہ اخبار دینے بخور، ارنومبر

۱۹۳۶ء سے حسب ذیل نکلتا ہے کہ

اتحادی طاقتوں روس۔ فرانس۔ برطانیہ۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جاپان۔ رومانیہ۔

سربوہ۔ بلجیم۔ یونان۔ پرتگال۔ مانتی نگر کی کل فوج چار کروڑ اکیس لاکھ اٹھاسی ہزار

آٹھ سو دس (۸۱۰۸۲۱) میں سے اکیاون لاکھ ستاون ہزار تین سو پندرہ (۵۷۳۱۵۵)

انسان قتل ہوئے۔ ایکساکروڑ اٹھائیس لاکھ اکتیس ہزار چار (۴۱۰۰۳۱۰۰) زخمی ہوئے

اور اکتالیس لاکھ اکتالیس ہزار نوے قیدی اور لایہ ہو گئے۔ اور اتحادیوں کے بالمقابل

جنگ کی مرکزی طاقتوں جرمنی آسٹریا ہنگری ترکی بلغاریہ کی کل فوج ۸۵۰۰۰۰

میں سے ہلاک شدہ اور مجروحوں کی تعداد ۶۷۰۰۰۰ ہوتی ہے اور اس طرح مجموعی

جینیت سو اتحادیوں اور ان کے بالمقابل صرف آراہ طاقتوں کے وہ شخص جو جنگی ترابھی نکال دئے

۸۶۹۳۸۶-۳۰ کروڑ ہو جاتے ہیں جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ سوئس ۵۷۶ ہلاکت زدہ ہوئے اور سائنس نے سائنس دانوں ہی کی بھری پھرائی آبادیوں کا نصف سے زیادہ حصہ ختم کر دیا اور ابھی تک بھی سائنسی ترقیات کی یہ بڑھتی ہوئی رفتار مدعیان امن و صلح کی یہ مذہبیانہ تنگ نظر محض اتنی ہی سی بربادی پر قناعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو آب بھی برابر ہلاک آلات کی ایجاد اور فنا خیر سامانوں کی فراہمی تندہی کے ساتھ جاری ہے مسٹر اسٹون ڈن وزیر خزانہ برطانیہ نے اپنی ۱۹۳۳ء کی تقریر میں بتلایا ہے کہ مذہب دنیا آج بھی محکمہ جنگ پر نوے کروڑ پونڈ - (یعنی تقریباً ۱۲- ارب روپیہ ہر سال صرف کئے رہی ہو اور صرف برطانیہ کے مصارف محکمہ جنگ خزانہ ۱۴ لاکھ ۲۰ ہزار پونڈ ہیں۔ گویا فی منٹ ایک ہزار پونڈ ہوتا ہے۔ (سچ لکھو ۷ ارب ماہ ۱۹۳۳ء)

پس جو تمدن بہر ہر منہٹ پر جنگ اور قتل غارت کی تیاریوں میں تیرہ تیرہ ہزار روپیہ صرف کرتا ہو اس کی سیاست مدن کی خوبی کا کیا ٹھکانا ہے؟ آج تک بیچارے چینیز اور ہانگوینز اور تھلج نیرو اور نیپال ظلم و ستم خونریزی اور سفاکی میں اپنی مثال آپ ہی سمجھے جاتے تھے۔ مگر شاید اس لئے کہ یورپ کے مذہب دنیا کے منظر عام پر نہ آئے تھے۔ لیکن آج یورپین مظالم کے اعداد و شمار سامنے آ جانے کے بعد ان گذشتہ ظالموں کے ظلم و ستم محض طفلانہ اور مبتدیانہ سرکتیں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ لوگ یورپ سے سبق لیکر ظالمانہ کارروائیوں کا آغاز کرتے تو اس باب میں کچھ ترقی یافتہ کہلا سکتے تھے۔

سائنس کا لائسنس سٹی کی تباہی | ہر سال یورپ کی مادی ترقی نے خود یورپ ہی کا نصف سے زیادہ حصہ

ختم کر دیا ہے۔ بقیہ کم از نصف حصہ کے مصائب جو سائنس ہی کے بایہ ناز آثار میوٹروں، مشینوں، کارخانوں، ریلوں، ہوائی جہازوں، برق اور گیس وغیرہ کے ذریعہ واقع ہوتے ہیں انہیں کسی طرح اُن مذکورہ آثار سے کم نہیں ہیں بلکہ بد جہاز اند ہیں۔

ڈیلی ٹیلی گراف ۴ اگست ۱۹۲۸ء لکھتا ہے

امریکہ جیسے گوارہ تمدن و تہذیب میں ۱۹۲۷ء میں میوٹروں سے کچل کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد ۵۰۰۰۰۰ لاکھ ہے اور ان زخمیوں کی جہیزیں پستالیں بیچا گیا ۵۰۰۰۰۰ لاکھ ہی رسالہ ٹینٹھ پتھری مئی ۱۹۲۷ء ص ۶۳۳ لکھتا ہے

صرف برطانیہ کے وہ زخمی جو زمانہ جنگ عمومی میں ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۹ء تک ہوئے ۲۶۲،۹۳۰ لاکھ تھے مگر زمانہ امن میں اسی محدود مدت کے زخمی جو سائنس کے دوسرے حوادث سے مجروح ہوئے ۷۶،۸۵۰ لاکھ ہوتے ہیں یعنی جنگ یورپ کے بعد سات سال کے اندر برطانیہ کے ۲۰۲،۶۱۳ ہزار آدمی کارخانوں اور کانوں وغیرہ میں مرے۔ اور ۲۸۵،۸۳۱ لاکھ آدمی زخمی ہوئے ان زخمیوں کیلئے امدادی فنڈ کھولا گیا ہے بہت سی سائنس دان رات دن کام کرتے ہیں لیکن حادثات کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں ہر روز ساڑھے آٹھ سو آدمی زخمی ہوتے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ برطانیہ میں ہر دس منٹ پر پانچ آدمی ان مادی اختراعات کی بدولت زخمی ہو جاتے ہیں۔

میوٹروں سے زیادہ ۱۹۲۷ء میں خاص شہر لندن میں ٹرکوں پر میوٹروں وغیرہ سے ۱۰۰ ہزار

ہملک حادثے پیش آئے جن سے معلوم کئے افراد ہلاک ہوئے ہوں گے اور ۳۶۰۳۶ ہزار غیر ہملک ہے جن سے خدا جانے کس قدر تعداد زخمی ہوئی ہوگی۔ ملک انگلستان اور ویلر کی سڑکوں پر اس سال ۳۰۴ ہزار ہملک حادثے پیش آئے اور ۸۲،۷۱۲،۱۲۱ لاکھ غیر ہملک۔ عام گاڑیوں سے حادثات نیوز آف دی ورلڈ لندن مؤرخہ ۱۹۲۸ء لکھتا ہے۔

”ایک سال میں برطانیہ میں سڑکوں پر گاڑیوں کے حادثوں سے تقریباً ۵۰۰ ہزار جانی ضائع ہوئیں اور زخمیوں کی تعداد ۱۲۰،۰۰۰ لاکھ کے لگ بھگ پہنچی۔

اگر زخمیوں اور مجروحوں کی تعداد کو چھوڑ کر محض مرنے والوں کو پیش نظر رکھا جائے تو سواریوں کے حادثات سے خاص شہر لندن میں تین اور ملک انگلستان میں بارہ آدمیوں کے روزانہ مر جانے کا اوسط پڑتا ہے۔ پھر تمدن و تہذیب اور مادی ایجادات کی ترقی کیساتھ ساتھ ان حوادث کی بھی ترقی ہو رہی ہے چنانچہ ۶ سال کے عرصہ میں ہملک حوادث کی تعداد میں ۵۵ فیصدی اور غیر ہملک میں ۱۲۵ فیصدی کا اضافہ ہو چکا ہے۔

یہ تعداد صرف ان حادثات کی ہے جو سڑکوں پر چلنے والی سواریوں سے پیدا ہوئے ریلوں کے لڑنے جہازوں کے ڈوبنے کانوں کے بیٹھنے گیس کی ٹنکیوں کے پھٹنے اور دوسری تمدنی ترقیوں کے مردم کش اتنا رفتاری کی شمار ان کے علاوہ ہے جن کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ (سیچ ۲۳ جولائی ۱۹۳۸ء)۔

سائنس فک ایجادات سے قلب کی بہر حال تہذیب و تمدن کی چمکدار روشنی حیات انسانی کی تاریکی کو دور ہے چینی اور خود کشی کی بھاری نگر سکی۔ اور دولت و ثروت کی یہ فراوانی قلبی سکون و راحت کی پیدا کر نیسے

قاصر رہی۔ پھر عجیب بات یہ کہ جو اس مدنیت کے روشن آثار سے مستفید ہیں وہ تو ان مصائب و
آلام سے ملول اور پر اگندہ حال ہیں جو اس تمدن کا خاصہ ہیں اور جب کچھ نمونہ بطور مشتے ازخروار و
ہم نے پیش کیا ہے اور جو اپنی ناداری اور کم ہانگی کے سبب ان سامانوں سے محروم ہیں وہ محرومی کو
ماقم میں ملول اور پر اگندہ خاطر ہیں۔ غرض قلبی سکھ اور چین نہ کامرانوں کو میسر ہے نہ کاموں کو
بعض کی زندگی محرومی کے سبب تلخ ہو اور بعض کی حاصل شدہ کے مہلک نتائج و فترات سیوان
و دونوں قسم کی ہیچینوں اور بے اطمینانیوں سے (جو روز بڑھتی جا رہی ہیں) نجات پانیکا انسانیت
خود کشی کو سمجھ لیا ہے چنانچہ عامۃً یورپ اور خصوصاً امریکہ میں جو سب سے زیادہ تہذیب و تمدن کا گوارہ
ہے خود کشی کو یا ایک قومی خصلت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ہوف میں نے اپنے ایک مضمون میں ملک
اس خطرناک خصلت پر تنبیہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”ممالک متحدہ امریکہ میں ہر سال تخمیناً آٹھارہ ہزار جانیں خود کشی سے ضائع ہوتی ہیں۔
ان اشخاص کی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جنہوں نے خود کشی کی کوشش
کی مگر نا کامیاب رہے تاہم جہان تک معلوم ہو سکا ہے ایسوں کا شمار ہی تین ہزار ملکہ غالباً
زائد ہی ہے یعنی ملک میں تقریباً پچاس ہزار آدمی (ہر سال) ایسے نکلتے ہیں جن کا دماغی
توازن اپنی جگہ پر قائم نہیں۔“

آگے چل کر ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔

”امریکہ کے ایک سو شہروں میں ہر ایک لاکھ آبادی میں خود کشی کرنے والوں کی تعداد ۱۵
تھی یہ سن ۱۹۳۰ء کا حساب تھا۔ ۱۹۳۰ء میں ایسے لوگوں کی تعداد ۲۰ تک پہنچ گئی۔“

بلند عمارتوں کی چھتوں سے کود کر جان لینے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نیز ایسے بے شمار واقعات جن میں خودکشی اور قتل باہم ملے ہوئے ہوں اس شمار کے علاوہ ہے۔
پھر لکھتا ہے۔

”ان (خودکشیوں) میں سے ایک کثیر تعداد کی ذمہ داری بڑی حد تک خود سوسائٹی کو سہی ہے کیونکہ ہماری تہذیب کی گندم نمائی جو فروشی ہی اس تخرابی کی جڑ ہے اور اسی سے وہ ابتری پیدا ہوتی ہے جس سے بچو کے لئے آج کل ہزاروں آدمی چارو ناچار خودکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔“ (لٹریچر ڈائجسٹ) (معارف اخلاط گڑھ نمبر ۲ جلد ۲۸ اگست ۱۹۳۱ء)

غرض موجودہ تمدن تہذیب کے سنہرے آئینے کے آئینے تو اپنی مہلک خاصیتوں سے غیر اختیاری طور پر اور کچھ اپنی فریب آمیز اور دھوکہ دہ صورتوں میں اُبھرا کر ارادہ و اختیار سے انسانوں کو زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر رہے ہیں اور اس طرح متمدن دنیا ستمی جا رہی ہے۔

تمدن جدید کا انجام اور حال اب ہر حال جرائم و واردات کے اعداد و شمار تو متمدن ممالک کے اس علم اور ایثار و ہمدردی کی حقیقت کھل جاتی ہے اور حادثات کی گنتی کرو تو سکون و عیش اور زندگیوں کے مامون و مطمئن ہونیکا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور نمایاں ہوتا ہے کہ اگر عیسائی اقوام فادی میڈلز پر فتح پاکر روحانیت کو کچلا تھا تو خود انہی کی مادیات نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہی ناکہ قومی اور نسلی خودکشی کی بنیادیں اس طور پر مضبوط کر دیں کہ قوم کو اپنی زندگی قائم کرنا یا اسے برقرار رکھنا ہی دشوار ہو گیا چنانچہ تہذیبوں کی عیاشی پسند ذہنیت پہلے تو نکاح ہی پر تیر و تیر لیکر کھڑی ہو گئی جس سے تولید انسانی کا سلسلہ چلتا تھا جیسا کہ یورپ کی دو شیرہ لڑکیوں کی انجنوں کے عہد نامہ

صاف بتلا رہے ہیں پھر جو نکاح و جد و پدر بھی ہوئے تو وہ اس لئے تولد کا ذریعہ نہیں بن سکو کہ انہیں طلاقوں کی کثرت نے ہمال کر دیا۔ پھر طلاقوں کی زد سے نکل گئے تو ان کے تولیدی نتائج کو برکتہ کسٹرول (منع حمل) کی تہذیب نے سوخت کر دیا اور جو اس مملکت جہاں سے بچکر تولید کا سلسلہ شروع بھی ہوا اور کچھ نفوس ان عیاشیوں کے علی الرغم دنیا میں آکر وئے تو ان میں سے لاکھوں کو ملکی بد امنی یعنی قانونی امن کے نتائج قتل و غارت اور مار دھاڑ کی وارداتوں نے سنبھال لیا پھر جو اس سے بھی بچ نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں سائٹس کے چلتے ہوئے آتار۔ کارخانوں، مشینوں، ریل، موٹر اور برقی۔۔۔ لائنوں کی پلیٹ میں آکر ختم ہو گئے پھر جو بد بخت اس سے بھی بھاگ نکلا ان میں سے کروڑوں کو تھوڑی ہی تھوڑی مدت کے وقفہ سے محکمہ جنگ کو قابل قدر سائنسی اہلہ ڈیڈ نائٹ، مشین گنوں، نہریلے گیسوں، خمدان زاروں، رائفلوں کی گولیوں اور ہوائی جہازوں کی بے پناہ بم بازیوں کی کھلا بیاں منٹاتی رہتی ہیں اور جو ان مملکت چھپیٹیوں سے بچ کر داد عیش دے بھی رہے ہیں تو وہ اپنی عیاشی کی ہوسناکیوں اور وسائل عیش کی افراط کو سبب طرح طرح کے امراض جسمانی و نفسانی، قنور و ماغ، ضعیف البصری، نامردی، آتشک فحش کاری، بھوم افکار، بے اطمینانی اور قلجان و تشویش کا شکار ہیں جس کا انجام پھر ناکارگی یا خودکشی اور اضافہ اموات ہے اور اگر ان ساری ارضی و سماوی آفات سے نکل کر کچھ لوگ صحیح البدن اور قوی البدن منٹ بھی جاتے ہیں تو وہ رات دن انہی مایہ ناز ایجادات اور سائنسی موٹر گاڑیوں کے پیچ و خم میں گرفتار رہتے ہیں جن کی بدولت انہی کا کنبہ مختلف ختموانوں سے ختم ہوتا رہتا ہے انسانی پیرا اور اولاد سلسلہ دہوتی ہے پھر گھٹتی ہے اور مٹی ہے اس لئے ان ساری تہذیبی گہرائیوں اور سائنس کے کارناموں کا محال و لفظوں

یہ یہ نکلتا ہے کہ قوم کا ایک حصہ متر بہ متر ہے اور ایک حصہ اسے ماتر بہ متر ہے۔ ایک حصہ
چھریاں تیز کرتا ہے اور دوسرا اپنی گردنیں جھکاتا ہے اور اس طرح نہایت سہولت اور سکون کے ساتھ
کشتن و مردن کی گواہیں جاری رہتی ہیں اور خود کشتی اور غیر کشتی کی روشن مثالیں جیتا ہوتی رہتی
ہیں۔ پس اس لئے اور مرئے یا فساد پھیلا پھیلا کر خود ہی اس کا شکار بننے کا نام تہذیب۔ تہذیب
شائستگی۔ ایثار۔ ہمدردی۔ اخوة۔ مساواة۔ عدل۔ رفاہ عام وغیرہ رکھ لیا گیا ہے، برعکس نام
نہ زنگی کا توڑ۔ پس کیا کافران فرنگ کی مادی مساعی کے یہی وہ نمونے ہیں جن کی طرف لاج
عیسائی قوم نہیں بلکہ ہمارے ہی روشن خیال ہمارے ہیں؟ کیا یہی وہ روشن خیالی ہے
جس سے ہٹلے پر علماء مجرم۔ مٹکی گردن زدنی اور علماء رسور کمانے کے مستحق ہوئے ہیں؟ انہی
ملازم قائم کیا جاتا ہے۔ مذہب اور اہل مذہب پر آوازے کسے جاتے ہیں۔ روحانیت و شعائر کو
سنگوں کیا جاتا ہے۔ تقویٰ و طہارت اور دنیا میں خطا زندگی گزارنے کو تنگدلی کہا جاتا ہے
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے اخلاق و اعمال یعنی مذہب کو لغو۔ مانع ترقی اور فخل
تہذیب بتلایا جاتا ہے۔ کیوں اور کس بنیے پر؟ اسی سائنسی چکے تک پر سچ کہ جس کی حقیقت خود
سائنسدانوں کے ہی اعتراف سے کھل چکی ہے۔

سائنس اور سائنسی بات | پھر بعض اگر اس سائنسی کرشمہ آزمائی سے مرعوب ہو کر کھلے بندوں مذہب کو
کے حامی کیا کہتے ہیں؟ اہل مذہب پر آوازہ کنے کی جرأت نہیں کرتے تو کم از کم سائنس اور سائنسٹک
ایجادات کی ضرورت اس درجہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید انسانی ترقی کے لئے مذہب بھی اتنا ضروری
نہ ہو یا اگر ہو تو مساوی درجہ میں اور اگر بڑا کر بھی ہو تو یہ سائنسی ترقیات بھی اپنے درجہ میں ناگزیر بلکہ

بڑے مذہب ضروریات زندگی کا مدار ہوں۔ علماء اسلام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں سائنس کی تعلیم اپنے ہاتھ میں لیکر اُسکو پھیلانا چاہئے۔ نصاب مدارس میں اسوقت تک تاریکی اور تنگی باقی رہیگی جب تک سائنٹفک روشنی سے منون کیا جائے علماء کی انتہائی غفلت اور مجرمانہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے سائنس سے بے توجہی بزرگ امت کو دوسری اقوام سے صدیوں پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں کا نام تر نزل سائنٹفک ایجادات سے بخیری کی بنا پر ہے ورنہ وہ بھی یورپ کی طرح آج برسرِ اقتدار ہوتے تجارت اُن کے قبضہ میں ہوتی۔ سامان زندگی اُن کے ہاتھ میں ہوتا۔ نہیں بلکہ سائنسی ترقی عین انتشارِ خداوندی ہے جس سے آج تک علماء غافل رہتے چلے آتے ہیں۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات غاصرِ رجبہ موالید ثلاثہ زمین اور آسمان چاند اور ستارے عرضِ ساری کائنات کو انسان کے ہاتھوں میں مسخر بتلا رہی ہیں پس اُس تسخیر کو بروئے کار نہ لانا اور مادیات کی قوتوں اور منافع سے شکش ہو کر بیٹھ رہنا گویا کلامِ الہی کی تصدیق ہی سے دستکش ہو جانا ہے اور اُس کی حدودِ بے قدری کرنا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ امتِ مسلمہ میں سائنسی ایجادات کی ترقی رواج پکڑے مسلمان اُس پر قابو پائیں اور اسی طرح یورپ کو اُس کی بڑھتی ہوئی تجارت کو اسکی مراد دیا کر اور اُس کی ہندوستان کی کوشکست دیکر جہانِ تمدن میں اپنا وقار قائم کریں تاکہ موجودہ غلامی سے نجات حاصل ہو۔

یہ آئینِ مشوروں اور رایوں کا خلاصہ ہے جو دلدادگانِ سائنس کی طرف سے علماء کو دی جا رہی ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ یہ رائیں دلِ سوزی اور جہی خواہی سے دی جا رہی ہیں لیکن کسی مشورہ کا

محض نیک نیتی پر مبنی ہونا اُسے واجب القبول نہیں بناسکتا جب تک کہ نفس مشورہ کو اس عقل اور واقعات کی روشنی میں جانچ نہ لیا جائے۔

غور اس پر کرنا ہے کہ اگر ان سائنٹفک ایجادات کی طبعی خاصیت وہی ہے جو بدیل واقعات ہم خود یورپین مدبروں کے اقوال اعتراف سے پیش کر چکے ہیں تو کیا پھر بھی علماء راسی پر مجبور کئے جائیں گے کہ وہ یورپ کے کھلے کھلے اعترافات سے سبق نہ لیتے ہوئے براہ راست خود ان جدید وسائل کا تجربہ کریں اور ساتھ ہی اپنے مدارس کے تلامیذ کو بھی ان لکھے پڑھے نتائج کی آگ میں دیکھتی آنکھوں میں ٹھیکریں دیں؟ حالانکہ آج تجربات کے بعد تو ساری ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسے غیر طبعی وسائل کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن علماء کو تو اپنی فراست صادقہ سے یہ نتائج پہلے ہی نظر آ رہے تھے جن کی روک تھام میں کبھی انہوں نے پہلو تپتی نہیں کی اور اسی بنا پر دشمن خیال قوم کی طرف ”تاریک خیال“ اور ”تنگ نظر“ کے خطابات سے مشرف ہوئے۔ بہر حال انہوں نے اگر اپنی فراست یا اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں اس غیر طبعی تمدن کو کبھی وقعت و اہمیت نہ دی تو یہ بجائے خود ہیجانہ تھا۔ لیکن حیرت اسپر ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو معقول تسلیم کرنے کیلئے علماء حق کی ہدایت کو بجائے صرف یورپ کی وحی کے منتظر ہا کرتے تھے آج سائنٹفک تجربات کو متعلق استفادہ یورپین فلاسفروں اور خود موجودوں کی مذکورہ الہامات آجانے کے بعد بھی انہیں ان مضرتوں سے انکار کیوں ہو اور علماء کی تنگ نظری کا شکوہ اب بھی کیوں باقی ہے؟ آخر تمدنی ایجادات کے خمرات بد کے متعلق ہم نے جس قدر حوالے پیش کئے ہیں وہ تو یورپین مدبروں اور قوم پرستوں ہی کے دل و دماغ کا ثمرہ ہیں نہ کہ تنگ نظر علماء کے خیالات کا۔ پھر ان سے گزرتے کی آخر کیا معنی ہیں؟ اور تجربہ و مشاہدہ کے بعد آخر کونسی دلیل

رہ جاتی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟

عجیب بات ہو کہ خود متمدن تو اپنے تمدن کے نتائج پر اظہار کر کے روئیں اور ان کے مشرقی پرستار ”مدعی مسنت گواہ چست“ کی مثل کے مطابق ان کے ظلماتی دیرانوں میں سیرالینے کی خاطر اپنے نورانی گھروں کو اجاڑتے جائیں۔ بقول اخبار ”صدق“

”یہ عجیب ستم ظریفی ہو کہ جب یورپ تجربوں کے بعد اپنے نئے نظریات سے عاجز ہو جاتا ہے اور انہیں اتنا پرسینکنے کیلئے بیقرار ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت ہمارے ملک کی روشن خیالی و تجدیدی کا تقاضہ یہ ہوتا ہو کہ انہیں اگلے ہوئے نوالوں کو ضرہ لیکر چھایا جائے اور انہیں اترے ہوئے بچوں سے اپنے جسم و تن کی نمائش کی جائے۔ ذہنی غلامی اور دماغی مرعوبیت کی بھی آخر ایک حد ہونی چاہیے۔“

ذہنی غلامی کا سب سے پہلا حملہ فہم پر ہوتا ہے۔ ایک غلامی زدہ اور مرعوب انسان بحر اس کے کہ پس آئینہ طوطی صفت بن کر فاتح کی بے بصیرت زبان بچائے خود اپنا دماغی جوہر کچھ باقی نہیں چھوڑتا اس کی ذہنیت صرف اس قدر رہ جاتی ہے کہ

”انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم“

جبکہ شاطران برطانیہ میں سے مسٹر گلڈسٹون نے ایک بھرے مجمع میں قرآن کریم کو اٹھاتے ہوئے بلند آواز سے کہا

”جب تک یہ کتاب دنیا میں باقی ہو دنیا متمدن و مہذب نہیں ہو سکتی۔“ (مابینہ ستمبر ۱۹۳۲ء)

اور جبکہ علوم اسلامیہ اور مدارس دینیہ کو مٹانے اور علوم جدیدہ کو شائع کرنے کی اسکیم کے ماتحت لارڈ میکالے نے کہا

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو اگر رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں تو دولہ دماغ کے اعتبار سے فرنگی۔“
(مدینہ منورہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۶ء)

تو اس وقت انہی مرحوب فہمیتوں کے نزدیک مسلمانوں کی تمام تر ترقی اور فلاح وہی بود کار از صوفیہ تعلیم جدید اور کالجوں کی چہار دیواری میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لئے تنگ خیال اور گردن زدنی کہ وہ اس تعلیم کے مسموم آثار پر تبنہ کرنے اور قرآنی تعلیم کے حیات آفریں اثرات کو باقی رکھنے کے جرم میں گرفتار تھے لیکن وہ تو زہر پلے چراگا ہوں کی ڈول سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر قوم کو کھینچ رہے اور قوم کے نزدیک اس وقت یہ تعلیم جدید عین نثار خداوندی بن چکی تھی جس پر مضامین اور رسالے چھپ رہے تھے۔

پھر جبکہ یورپ میں لیباسی اور بدنی فیشنوں کی افراط شروع ہوئی اور صورت پرستیوں نے حقیقت کو اٹھیل کر دیا۔ ڈاڑھی مونچھ کے نئے نئے ڈیزائن آنے لگے لباس کی کترینیوٹ نے ذمہ دارانہ شان اختیار کر لی تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تمام تر تہذیب و ترقی کا راز اس فیشن ہی میں مضمر تھا۔ اور علماء اس کی تاریخ نے مانع اور لائق استعزا و تمحیر تھے کہ وہ ان شاطرائہ اوضاع سے بچا کر مسلمانوں کو صلیحہ و اتقیا کی وضع پر ٹھامنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ آخر کار فیشنوں کی یہ نئی صوبتیں بھی عین نثار خداوندی قرار پائیں جس کے لئے قرآن و حدیث کے حوالے آنے لگے من تشبہ بقوم کی حدیث کو روایت و روایت مردود ٹھہرانے کیلئے بسے بسے مضامین لکھے گئے اور چند ہی دن بعد اخبارات میں عورتوں کی چوٹیاں اور سر کے بال کٹوانے کو ازواج مطہرات کی سنت قرار دیا گیا۔ پھر جبکہ یورپ کی سودی تجارتیں فروغ پرائیں اور سرمایہ داری سے یورپین شاطر نکھرنے اور پھرنے لگے تو اس وقت مسلمانوں کی تمام تر ترقی و فلاح۔ ایک سودی میں منحصر ہو گئی۔ اور اس پر زور دیا جانے لگا کہ جب تک

سودی لین دین اور ربوئی بیوپار نہ ہو گا مسلمان کبھی نہ پنپ سکیں گے یہاں تک کہ ربوئی معاملہ بھی انجام کا منتظر خداوندی قرار پاگئے اور علماء اس لئے تاریک خیال بنے کہ وہ اُن سودی مقاصد کے جواز بلکہ استحباب میں کیوں لڑے اُسے ہیں ؟

اُس کے بعد جبکہ یورپ میں قومی عیاشی اور زنا کاری کی اسکیم کے ماتحت عورتوں کی بے حجابی ہی نہیں بلکہ بے غیرتی بے حیائی اور برہنگی ضروری سمجھی گئی تاکہ بلا روک ٹوک ہر فوان چشمہائے شیریں و سیراب ہو سکے تو اُس وقت بو قلموں ہندوستان میں عورتوں کی بے پردگی بھی تمام قومی ترقیات کا مرکز قرار پاگئی اور شدہ شدہ یہ خصلت بھی عین منتظر خداوندی مطلوب شرعی ٹھہر گئی ساری سبے پردگیاں قرن اول سے ثابت شدہ بلکہ اس میں واقع شدہ مانی جائے لگیں۔ اور اب جب تک عورت گھر کی چھار دیواری سے بے حجابانہ باہر نہ آجائے دُنیا کو قومی ترقی کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی ہے۔ بے چارے علماء کے لئے پھر تنگ خیالی اور تاریک دماغی کا نتیجہ صیقل کر کے لایا گیا کہ وہی ہمیں بھی آڑے آئے اور انہوں نے ہی اس شتر القرون سے شیر القرون کی تنزیہ کرتے ہوئے اس بے حجابی کو مہادی زنا کاری بتلا کر مسلمانوں کو اس سے بھی ٹوکنا شروع کیا یعنی اسی طرح آج بھی جبکہ سائنس اور سائنٹفک ایجادات فی یورپ کے ہاتھوں فروغ پایا اور عام بازاروں پر اُس کی چمک دک کا سا پھڑپھڑنے لگا تو مسلم مضامین اور اسلامی نصائیف اسی کی اشتیاق میں سرگرم ہیں کہ اب اسلام اور مسلمان کی ترقی کا راز صرف سائنس اور سائنٹفک اختراعات میں منحصر ہے۔ جب تک نصاب مدارس میں سائنس نہ داخل ہو جائے جب تک اُس کے تجربات مدارس کی چھار دیواریوں میں نہ ہونے لگیں نہ قومی دماغ روشن ہو سکتے ہیں نہ قوم معراج ترقی

پر ہی پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اُسی سابق و تیرہ کے موافق یہ تمام تمدنی ایجادات بھی منشاء خداوندی قرار پا گئیں اور آج علماء اس لائق تاریک خیال تنگ دل اور ناکارہ ہیں کہ وہ بھی اس مادی انہماک و تعیش کو کیوں نہیں پتہ کرتے؟ اور عوام کو اُس کی ترغیب و تحریص دیکر اس مدارِ علیہ ترقی کی شاہراہ پر انہیں آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟

بہر حال قوم کا یہ طرزِ عمل بھی بُرا نام ہے اور علماء کا یہ جمود بھی قدیم ہے نہ قوم کا دامِ فرنگ کو نئے سے نئے حلقوں میں الجھ جانا نیا ہے اور نہ علماء پر الزامِ تنگ خیالی اور اُن کے ساتھ طرزِ تسخری نیا ہے۔ اس لئے طعنہ ہائے دُخراش پر حسبِ عادت صبر کرتے ہوئے یہ کہہ بغیر نہ رہا جائیگا کہ قوم کے یہ تمام مروجہ اسبابِ ترقی خواہ تعلیم جدید ہو یا فیشنوں کی رنگارنگی۔ سودی لین دین ہو یا نسوانی آزادی سب کچھ تجربات ہوں یا تمدنی ایجادات کتنے ہی خوشنما الفاظ کی قیاسنکرائیں یہ علماء تنگ خیال کھلائے جائیں یا تنگ نظر انہوں نے ہمیشہ قوم کی اس طعنہ زنی اور یورپین ترقیات کی ہمنوائی کو کبھی قوم کے علم و بصیرت یا ذکاوت کا نتیجہ نہیں سمجھا بلکہ دماغی مرضِ عبیت، ذہنی غلامی اور کورانہ تقلید کا اثر خیال کیا ہے پس اگر آج بھی وہ اُسی طرزِ سابق کے مطابق سائنٹفک ایجادات کو عین منشاءِ خداوندی اور قرآنی مطلوب ٹھہراویں تو ہم ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے سمجھ کر ایسا کہا ہے یا قرآن سے اخذ کر کے کچھ پیش کیا ہے۔ بلکہ وہی یورپ کی ہوا جبکہ بے بصر دماغوں میں گھسکر یاہر نکلی تو اُسکی گونج سے یہ کچھ نغمے پیدا ہو گئے، جو ہندوستان کی فضا میں بطور صدایِ بازگشت چکر کھانے لگے ورنہ یہ لوگ ذرا اپنی ضمیر کی طرف جھک کر سوچیں کہ آیا فی الحقیقت انہوں نے خالی الذہن رہتے ہوئے محض قرآن پڑھ کر ہی موجودہ سائنس کا نظریہ دلوں میں جمایا ہے یا ایک جیسے ہوئے خیال کو لیکر بغور

اُسیں قرآن کو بھی ہمنوا بنانیکی کوشش کی گئی ہے، آیا انہوں نے قرآن میں سے کوئی چیز نکالی یا
 اُسیں اپنی کوئی چیز ڈالی ہے؟ حیرت سے ضمیر اور دیانت کو فیصلہ پر چھوڑ کر استدلالی رنگ میں اسی پر غور کیجئے
 کہ آیا تمدن جدید کی یہ نئی نئی اختراعات، گیس و برق کی کرشمہ سازیاں، اور اسٹیم و پیٹرول کے مولید آیا
 فی الحقیقت یہ وہی تخیر کائنات ہے جو منشاء قرآنی اور اُس کا ایک منقل موضوع بحث یعنی عین منشاء
 خداوندی ہے یا سپر غور کرنے کیلئے یہ سوال پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ مشینری تمدن اور ایجادات کا ارتقاء
 آیا تشریفی طور پر منشاء خداوندی ہے یا تکنیکی طور پر؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمدنی ایجادات شرعی طور پر منشاء
 الہی کے مطابق ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ان چیزوں کا کرنا اور پھیلانا شرعاً مطلوب ہو تو سب جانتے ہیں کہ اقامہ
 کے انتہائی تعمیل کا بہترین اور بیشمال دور محمد نبوی اور قرن صحابہ ہے کہ اس امتثال طاعت ہی کی بدولت
 لسان شریعت پر اُس کا لقب خیر القرون قرار پایا پس اگر یہ مشینری ایجادات مامور بہ توفیر القرون
 میں آئیں اور برقی مشینری کی وسعت بلاشبہ اس درجہ پر ہوتی کہ عالم میں نہ اُس سے پہلے اُس کی نظیر ملتی
 نہ بعد میں۔ اور بھی کچھ نہیں تو جہاں اللہ کے رسول نے تمام مشروع اخلاق و اعمال کے عملی نمونہ قائم
 فرمائے تھے وہیں اگر حضرت صاحب اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک انجمن یا ایک خانہ جہاز یا
 ایک سینما کی مشینری جس سے مصوٰر تبلیغ ہو سکتی یا ٹیلیفون جس سے دینی احکام جلد سے جلد دور دور تک
 پھیلایا جاسکتے یا سب کچھ چھوڑ کر صرف لاؤڈ اسپیکر اور ریڈیو جس کے ذریعہ اس رسول عالمین کے
 خطبات ہی کم از کم سارا عالم ایک وقت سُن سکتا اپنے دست مبارک سے ایجاد فرما کر اُمت کے لئے
 ایک نمونہ عمل قائم فرمادیتے تو کم از کم تنگدل علماء پر حجت تو قائم ہو سکتی اور انہیں بلا تکلف سہرخت و
 سخت خطاب اور نمر کا سختی ٹھہرایا جاسکتا ہے لیکن وہاں تو صحابہ اور اُٹے اس فکر میں لگ گئے کہ

اُس دور کی دو عظیم الشان متمدن سلطنتوں فارس و روم کے تہذیبی تکلفات متاثر نہیں بھی اپنے ہی جیسا بدوی بنالیں بلکہ عملاً ایسا ہی کر دکھایا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمدن کی بذاتِ سماعت کی ساوگی رہائش کی بے تکلفی اور تقلیل اسباب وغیرہ اس حد تک نظر آئے گی کہ اگر ان سادہ حضرت کا گروہ اس متمدن اور چمکیلی دنیا میں کہیں آئے تو بقول امام اوزاعی "وہ ہمیں کافر بتلائے اور ہم اُسے مجنون کہیں" بہر حال جبکہ اسلام کے اُس مبارک دور میں اس نگین تمدن یا مادی حیاشی کا کوئی عملی خاکہ دستیاب نہیں ہوتا تو ہم بھی اُس سے کلیتہً معذور ہیں کہ اس تمدنی تحقیق کو منشاء خداوندی یا قرآنی مقصود یا دور کریں۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان سائنٹفک ایجادات کا فقدان مسلمانوں کیلئے کسی طرح تنزیل کا باعث ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر سائنس کا فقدان باعث تنزیل ہے تو یقیناً سائنس کا وجود ان باعث ترقی ہو گا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا دور ترقی ہی وہ جو ہمیں سائنٹفک ایجادات کی کثرت ہو۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کسی دور میں بھی کوئی نمایاں ترقی نہیں کی، دیکھو کہ اس سنگ کیساتھ اور اتنی افراط کیساتھ ایسی ایجادات ان کے ہاتھوں کسی دور میں بھی وجود پذیر نہیں ہوئیں، بلکہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ قرن اول مسلمانوں کے لئے حدودِ چہرستی اور تنزیل کا زمانہ تھا کیونکہ اُس میں یہ تہذیبی جدت آ رہی تھی تو کیا ہو تھیں دوسروں کو تہذیبی تکلفات کو بھی اور لاطاسٹا دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ جس عیار کی دوسرے اسلام کا پیر القرون جو مذہب سیاست دونوں ہی کی رُو سے غیر القرون تھا، شرفِ قرون ٹھہر جائے وہ یقیناً اسلامی عیار پر گزر نہیں کہلایا جاسکتا۔ پس سائنس کوئی ایسا معیار ہی نہیں قرار پاسکتی کہ جس کے ذریعہ اسلامی قرون یا اسلامی اٹھنے کے ترقی و تنزیل کو جانچا جائے۔ چہ جائیکہ

وہ اسلامی حیثیت سے کسی درجہ میں اہم بھی ہو۔ پس سائنس اور اسکی ترقی نہ اسلامی موضوع کی ترقی ہے اور نہ اس کے فقدان سے مسلمانوں میں کوئی اونی تنزل راہ پاسکتا ہو۔ وہ دوسرا سبب یہ ہے کہ جنگی بنا پر مسلمان قہراً ملت میں گرتے جاتے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

بہر حال جب یہ طبعیاتی کارنامے تشرعی طور پر مطلوب ٹھہرے تو پیچ بھی کہا جاسکتا ہو کہ وہ کونسی طور پر منشاء الہی اور مرضی خداوندی ہیں۔ مگر اس سے ہمارے دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔ کیونکہ تکویناً کسی شے کے مطلوب ہونے سے شرعاً بھی اُسکا مطلوب ٹھہر جانا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز شرعاً ناپسند ہو اور تکویناً پسندیدہ ہو۔ کفر کا وجود شرعاً نامرضی ہے اور تکویناً مرضی ہے شیطان اور اُس کی حرکات کا وجود شرعاً نامرضی اور تکویناً مرضی ہے پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ایجادِ کارخانہ اور سائنسی نظام شرعی طور پر تو مٹانے کے قابل ہو لیکن تکوینی طور پر اور اللہ کے افعال و تخلیق کے اعتبار سے عین منشاء خداوندی ہو جس کے ہم تکلف نہیں۔ کیونکہ ہم خدا کو اقوال کے تکلف ہیں اُس کے افعال کے تکلف نہیں اُسکی جانب سے ہمیں شرعاً جو ارشاد ہو گا اُسکی تعمیل ہم پر فرض ہوگی۔ لیکن جو کام تکویناً اُس کی قدرت سے ظاہر ہوں گے اُن کی تعمیل کا خطاب ہماری طرف متوجہ نہ ہو گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہر حال سائنس کی ان ترقیات ہی جو دین کے کس قدر دقیق مقاصد حل ہو گئے اور اُس کی جتنی مثالوں سے اسلام کے معنوی حقائق کشف نہ کیا ہوئیں اس سائنٹفک ایجادات بہر حال تائیدِ دین کا ذریعہ بنکر بھی کیوں مطلوب نہیں ٹھہرتیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ اگر کسی فاجر کے فوراً سے اتفاقاً دین کی تائید ہو جائے تو بہرگز اُس کے فخر کا متحسن یا مطلوب ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر کفار کے کفر و عناد اور مقابلوں سے دین اسلام کی بہرانی قوت

کھل جائے تو اُن کے کفر کا سخن یا مقصد ہونا کسی حال باور نہیں کیا جاسکتا۔ پس اگر نصرانی تمدن کی ان سائنسی ایجادات سے بھی اتفاقاً دین اسلام کی معنوی حقائق کی تائید ہو گئی تو اُس سے اس تصویرِ نظام کا مطلوب شرعی ہونا آخر کس طرح باور کر لیا جائیگا؟ رہا یہ کہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے اس لئے سائنٹفک سائل سے بے اعتنائی بڑی ناموت کے مراد ہے۔ شو میرے نزدیک ضرورت سائنس کی بھی کوئی معقول اور محکم وجہ نہیں جبکہ سابقہ حوالہ جات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سائنس کی ان ہی موشگافیوں اور ان وسائلِ تمدن ہی نے دنیا کی زندگی کو غیر مطمئن بنا کر طرح طرح کے خطروں میں مبتلا کیا ہے جس کا دونا خود موجود ہی وہی ہیں تو پھر آج کو نسا دانہ نشمند ہو گا جو ان مملکتِ زندگی کو ضروریاتِ زندگی سے تعبیر کر نیکی جرات کرے گا؟ ان تمام سائنسی آلات اور موجودہ وسائلِ تمدن کا حاصل بجز بدنی عیاشی کو اور کیا نکلتا ہے؟ اور بدنی عیاشی کا حاصل فوری لطف کو بعد بجز دائمی حسرت و کلفت کو اور کیا نکلتا ہے جیسا کہ تفصیل کے واضح ہو چکا ہے۔ پھر بھی ان مملکتِ زندگی کو ضروریاتِ زندگی کہہ کر اُن کی ترویج پر زور دینا ہمارے نزدیک بجز اس کے عقل اور تجربہ کے ماتم سے اُسے تعبیر کیا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

یہ ایجاداتی تمدن خود کرو کہ ضرورت کے معنی ”مالا بد منہ“ یعنی ناگزیر کے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہویا بقار ہرگز نہ زندگی نہیں زندگی اُس پر موقوف ہو یا دفعِ مصرت اُس کے بغیر ناممکن ہو یا فی الجملہ راحت اُس کے سوا کسی چیز سے میسر نہ آسکتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں اختیار کرنے پر ہم ایک انسان مجبور ہو گا خواہ وہ یورپ کا باشندہ ہو یا ایشیا کا مشرقی ہو یا مغربی۔ ظاہر ہے کہ آج کے سائنٹفک سائل ہرگز اس قدر نہیں کہ دنیا کے سارے انسان اُن کے اختیار کرنے پر مجبور سمجھے جائیں۔ آج یہ وسائلِ تعیش

جس قدر یورپ کو جاہل ہیں ایشیاء کو ہرگز جاہل نہیں۔ پھر ایشیاء میں شہریوں کو جتنے جاہل ہیں وہ قصبات و دیہات کو میسر نہیں سوال یہ ہے کہ ان وسائل کے فقدان سے قصبات یا دیہاتی زندگی آخر کو کسے خطرات کا شکار ثابت ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو شاید خالص امن و سکون کی زندگی بدویت و دیہات ہی کی زندگی ثابت ہوگی جہاں نہ برق ہو نہ اسٹیم۔ اگر یہ سامان ضروریات زندگی میں سے ہوتے تو دیہات و قصبات تو فنا کے کنارے آگئے۔ لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ مٹلن زندگی ہے تو دیہات کی ہے جہاں فطری سادگی ابھی تلسانِ ہمانوں سے کچی نہیں گئی تو کچھ کیا وجہ ہے کہ ان نام نہاد قصبات زندگی کو فضولیات زندگی کا لقب نہ دیا جائے؟ اور کیا انہی فضولیات کے ہونے سے دینی مدارس کے نصاب ناقص اور تعلیم تکمی ہے اور یہی چیزیں ہیں جن کو مقصود نہ ٹھہرانے میں علماء قابلِ تشریح اور لائقِ وار و گیر ہیں۔

سائنس کا ایجادات پر مبنی سوال کہ جس سائنسی وسائل ہی کے فقدان سے مسلمان غلامی کی قید میں رہے حکومت بھی نہیں بند میں جکڑے ہوئے ہیں اور انہی وسائل کے ہاتھ میں ہونے سے یورپ فاتح کی صورت میں ان پر تسلط ہے اس کے ہاتھ میں تو ہیں ڈریڈ ناٹ ہیں ہوائی جہاز ہیں اور تمام تمدنی وسائل کی شینیں اس کے قبضہ میں ہیں اور ہر مسلمان ان سب سامانوں سے محروم ہیں اگر ایک جنگی جہازوں کا بیڑہ ساحل پر اکھڑا ہو تو اس کے پاس کسی اپنا بیڑہ نہیں جو مدافعت کر سکے۔ اگر ان کے شہروں پر کوئی ہوائی بیڑہ بمباری کرنے لگے تو وہ بجز ہلاک ہو جانے کے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس لئے لامحالہ وہ غلام ہیں اور سائنس کا ریورپ فاتح اور حاکم ہے کچھ کیا اب بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس فن پر قابو پانے کی سعی کریں یا لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ہندوؤں پر

کی غلامی ان سائل سے محرومی کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے فضائل سے محرومی کی بنا پر ہے۔

مسلمانوں کے اقتصادی | ہماری اقتصادی تباہی اور بے اعتدالیاں اسکا اصلی سبب ہیں کہ یورپ کے یہ چکر
تنزل کے اسباب وسائل۔ ورنہ یورپ نے آخر ان جدید وسائل پر کس طرح فتح پائی؟ ہمارا اسراف

بیجا۔ ہماری ناانصافی۔ ہماری بے مبالغہ انگلی۔ ہماری بے انصافی۔ ہمارا نظم و جور۔ ہماری بے حیثی۔

ہماری بے فیکری و بے غیرتی اور ہماری جہالت فی الحقیقت ہماری غلامی کا سبب بنی ہوئی ہے جس نے قوت و شوکت کو ہم سے جدا کیا اور اسی قوت کو یورپ نے اچھک کر ان وسائل پر فتح پائی۔

پس ہماری محرومی یورپ کے ان جدید وسائل سے نہیں آئی بلکہ یہ وسائل ہماری محرومی کے سبب سے

دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ نہ ہم میں اخلاقی اور مالی اسراف اتنا نہ غیروں کی ہاتھ مضبوط ہوتے۔ اگر ہمارا

لباس ہوٹا چھوٹا اور مقامی ساخت کا ہو۔ کھانا سادہ ہو۔ رہائش نازک انداموں کی سی نہ ہو۔ تکلفات

قیصر و کسریٰ کے سے نہ ہوں۔ آرائش و زیبائش عورتوں کی سی نہ ہو۔ کفایت شعاری ہو سادگی

اور بے تکلفی ہو۔ خشونت عیش ہو اور علم و عمل اسلام کے نمونہ کا ہو تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دولت

کا بیرونی نکاس بند ہو جائے۔ اور اس کا ثمرہ یورپین کارخانہ داروں کے حق میں (جو ضروریات نہیں

بلکہ فضولیات کے ذریعہ ہندوستانی دولت میسٹ ہیں) بصورت ناداری نکلے گا جس سے کارخانہ کا

سست پڑ جانا اور ان کے دم ختم کا ڈھیلا ہو جانا ایک قدرتی امر ہے۔

پس بجائے اس کے کہ ہم یورپ کی طرح سائنٹفک ایجادات کے کارخانے کھول کر ان سے

سائنسی ٹکریں اور فضولیات زندگی کو غور بھی باقاعدہ رائج کر کے پورے نتائج تک پہنچیں کیوں نہ اپنی

کو ان فضول سامانوں سے بچا کر خود انہی کے ہتھیاروں کو کنٹرول اور بیکار کرینکی سعی کریں جس سے

یورپ بھی اس غیر طبعی مصیبت سے نجات پا جائے جسے وہ خود بھی رُورہا ہے۔ اور ہم بھی اُس کی جوع الارض سے بچ سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ یورپ نے ریلیں اور دُخانی جہاز بنا کر تجارت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے لیکن کیا یورپ نے اسپر بھی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اُسی کے آورہ سامانوں پر ڈالیں اور یہ فرض کر لیں کہ اب زندگی ان سامانوں کے بغیر محال اور موت ہے؟ ایسی غیر طبعی چیز کو ضروریات فرض کر لینا خود ایک غیر طبعی اقدام ہے۔

بہر حال ضرورت سائنس کی یہ پیش کردہ وجوہ کسی طرح بھی اثبات مدعا کیلئے کافی نہیں ہیں کہ مدعا نگاروں کی محض نیک نیتی کو سامنے رکھ کر انہیں قبول کیا جاسکے واقعات و تجربات انہیں کھلیتے رہ کر رہے ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ اس سائنسی ترقی کو مقاصد زندگی میں سے شمار کیا جائے جس پر زندگی یا اُس کا ارتقاء موقوف ہو۔ بلکہ ہم تو واضح طریق پر دکھلا چکے ہیں کہ یہ مادی وسائل اپنے نتائج پر کسے لحاظ سے انسانی زندگی کے لئے غار اور موجب شرم ہیں، جنکا مٹایا جانا زندگی کے مقاصد میں سے ہونا چاہئے۔ حیرت ہے کہ اس تصویری ترقی اور صورت آرائی کو سامنے رکھ کر کس طرح اُمّت مسلمانہ کی حقیقی ترقی پر نکتہ جینی کیجاتی ہے مذہب اہل مذہب ان مسائل کے فقدان یا ان کی تعلیم و ترویج سے یکسو رہنے کے سبب کیونکر تنگ خیال قرار دیئے جاتے ہیں اور کیونکر انکو ایسی دیجاتی ہے کہ جس پر عمل کرنے کی بدولت اُن مقرب کی عظیم الشان آبادی اپنے اقرار و اعتراف سے تنہائی کے کنارے لگتی جا رہی ہے۔

مسلمانوں کیلئے مقام کیا آج دنیا نے اسلام کیلئے اُن کے اسلاف کا نقش قدم اور نمونہ عمل کا فیضان غیرت و عبت

جو اُن کی زندگی کے شعبے غیروں کے قدموں میں لڑکتے پھرتے ہیں؟ حسیدین

دفاع و عثمان و حیدر ابو عیدہ اور ابن عوف ابن عمر اور ابن عباس کے اُٹھے کیا دقتی اور مقامی تھے کہ آج اُن کو یورپ کی تمدنی و صول میں فن کر دیا جائے ؟ اور وہ بھی اُس قوم کا اُسوۂ عمل اختیار کرنے کیلئے جو خود بھی اپنے نمونہ عمل سے تنگ آکر خود کشی کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھتی ہو ؟ اور کیا آج فلح و بہودان نمونہ مائے اسلاف میں باقی نہیں رہی کہ ہم نمونہ ہائے اختیار پر مجبور ہوں ؟ کس قدر حیرت اور موجب حسرت ہے کہ آج غیر اقوام ادا اُن میں بھی وہ مشترک قوسیں جو علم شرائع اور کتب سماویہ و کلتیہ خالی اور بے بہرہ ہیں ان اسلاف کرام کے اُسوؤں کی پیروی اپنے لئے فلح تصور کریں اور خود سلمان جنگو قدرت نے ان اُسوؤں کی میراث کا حقیقی وارث بنایا تھا اُن سے بیگانہ نہیں اور منکر اقوام کے نمونوں میں اپنی قلح تکلیں یہ کچھ کم عبرت ناک بات ہے کہ مسٹر گاندھی کا نگریسی وزیر کو سا دگی و تواضع اور لا انتیاز کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”کیا تم کو تاریخ عالم کی اُن درخشاں شخصیتوں کی زندگیاں یاد نہیں جنکو دنیا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا بھر کی دولت اُن کے قدروں میں پڑی تھی مگر اُن کے منتقار اور بے نیازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کل دنیا کی تاریخ ٹٹول جاؤ مگر تمہیں صدیق و فاروق جیسی تابناک ہستیاں مشکل سے نظر آئیں گی۔ عمر کے پاس دولت کے جزائر تھے مگر انہوں نے آخر دولت تک اپنی رفقا و کار کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ روم و شام کی سرسبز وادیوں میں پہنچ کر اپنا موٹا جھوٹا لباس اُنارڈ الیں اور اُس کے بجائے قائم و سجا بنیسی تن کریں۔ کانگریسی وزیر کو بھی اسی نمونہ پر غافل ہونا چاہئے۔“ (اخبار مدینہ، ۲۵ جولائی ۱۹۳۷ء ص ۶)

کیا تعاقب فہم ہے کہ گاندھی تو اپنی زیر اثر قوم کو ساری دنیا کے نمونوں سے ہٹا کر اُسوۂ صحابہ

کی طرف لانا چاہیے اور مسلمان اپنی تحریروں اور تصنیفوں میں بیروان صحابہ کو ان کے سادہ نمونوں سے ہٹا کر دنیا کے اُن متمتعین اور مملک نمونوں میں بھینسانے بلکہ وھنس جانے کا مشورہ دیں جن کا بھرتناک حشر روز بروز آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو۔

”یہ ہیں تفاوتِ ہ از کجا است تا کجا“

سچ فرمایا تھا مندرائے حجاز حضرت اعلم الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت میں پہلے عمل اُسے گا پھر فہم۔ ارشاد نبوی ہے۔

کیف بکم اذا فسق قتیبا نکم تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہارے نوجوان بچکی کریں گے اور تمہاری
وطعی نساء کمرہ قالوا وان عورتیں آزاد ہو جائیں گی (یعنی عمل اٹھا جائیگا کہ تقویٰ کی بجائے
ذلت لکنا یا رسول اللہ فسق و فجور ہونے لگیگا) سب نے حیرت سے عرض کیا کہ ای اللہ کے
قال نعم واشد کیف بکم رسول کیا ایسا وقت بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ ایسے سختی سے
اذالسم تافروا بالمعروف تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم اچھی باتیں بتلانا چھوڑ دو گے
ولم تھسوا عن المنکر قالوا اور بُری باتوں سے روکنا ترک کر دو گے؟ حیرت سے سب نے عرض
وان ذلک لکنا یا رسول اللہ کیا کہ کیا یہ بھی ہونا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ اُس سے بھی سخت۔
قال نعم واشد کیف بکم اذا اُس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم بُری باتیں تو بتلانا نہ لو گے
امرتکم بالمنکر فھیتوا عن المعروف والمنکر اور بھلائی سے روکو گے الخ دیہ فہم کالط جانا ہو کہ بھلائی بُرائی
نظر اُسے لگی اور بُرائی بھلائی معلوم ہو۔ (آحادنا اللہ منہ)

بہر حال ان سائنسی ایجادات کو متعلق ہم نے جو کچھ حوالہ جات یورپین مدبروں کے اقرار و اعتراف

کے پیش کئے ہیں اور ساتھ ہی اسلامی حقائق سے جو کچھ موجودہ تمدنی ترقیات پر روشنی ڈالی ہے اُس کو پیش نظر رکھ کر ضرورت سائنس کے یہ مذکورہ دلائل سچے کمزور اور بے معنی ثابت ہوتے ہیں اور جس طرح اپنوں کیلئے قابل تسلیم نہیں اسی طرح غیروں کے نزدیک بھی وہ معقولیت نہیں رکھتے۔ اس لئے ہمارا نظریہ اسب بھی وہی ہے کہ مسلمان تو بچائے خود رہے اگر عیسائیوں نے بھی قرآنی عہد میں خود قرآن ہی کے فطری اور ہمہ گیر اصول سے روشنی حاصل کی اور پھر اُس روشن ذہنیت کو ماتحت و جانیت و کنارہ کش ہو کر مادی ترقی اور سائنسی موثر گافیاں بھی کیں تو بلاشبہ انہوں نے یہی کیا کہ روح کو جدا کر کے بھائی لاشوں پر گرے جس کا نتیجہ یہ نکلا اٹھا کہ روح اگر پہلے سے نہ رہی تھی تو جسم بلا روح بعد چند سے ختم ہو گیا اور اس بے روح جسم کو مٹے اور بٹسے ہی جو سٹر اٹھا اور بدلو ان کے دماغوں میں انہی اور پھر کرسٹ گئی آٹو انسانوں جیسی لطیف المخرج مخلوق کو ایک ایسا کثیف اور مرقعہ جانا اور بدیا جس کی کوئی ظاہری اور باطنی کل سیدھی ہی نہ ہو۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سا بنجھیں ڈھالا ہے
پھر ہم اُس کو پستی کی حالت الوتر بھی پست کر دیتے ہیں۔
لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

اسلام کے روحانی اور مادی مسلمانوں نے اسی قرآنی روشنی کو ماویا سے مستغنی ہو کر روحانی خزانے کو ہونڈ
اخلاقی نظام کو نہ کات کے اچھے استعمال کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روحانی برکات اور مادی ثمرات دونوں سے
مستفید ہوئے انہوں نے قرآن کے یہ سایہ اپنے تئیں کی بنیاد اخلاق حسنہ اعمال صالحہ تربیت
خالق اللہ اور کھلاشت میں وہ یا نہت پر قائم کی شعائر دین کو برپا کیا صلاوة و زکوٰۃ اصرار المعروف

نبی عن المنکر کی اقامت کو پتی تکمیل و سلطنت کی پہلی غایت قرار دیا۔ ساری دنیا کو زیرِ نگیں کیا مگر شہوتِ انی کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ ساری دنیا پر قابو اور دسترس پا کر اُسکی شہوات اور حظِ بہاک سے دنیا کو بچنا سکھا دیں پس انہوں نے دنیا اور اُس کی لذائذ کو حائل کیا مگر اس لئے کہ حرام تقویٰ کا بندھن بنائیں اور اُسے جلا کر تقویٰ کا حامی کر جائیں۔

شہوتِ دنیا مثالِ گلشنِ است

کہ از وہامِ تقویٰ روشن است

پس جبکہ انہوں نے دین الہی کو سر پر رکھا تو دنیا پیروں میں اگر ری وین کا اگر انیہ خزانہ پر رکھ کر دنیا کے مرکب پر سوار ہوئے اور آخرت کی منزلتیں قطع کر فی شمع کیں۔ اور اس طرح اس شیخ گھوڑے کے ٹوٹنے میں لگام دی کہ وہ اپنی سبب شوخیاں بھول کر تابعِ فرمان ہو گیا۔ اور دنیا کی تمام اقوام یا موجودہ متمدن اقوام کی طرح اسلامی قوم کو کچھ اڑ دینے کی اُس میں یہی سوقت تک کوئی بھی طاقت نہ ہوئی جب تک کہ مسلم قوم نے قرآن کا خزانہ اپنے سمروں پر لئے رکھا چنانچہ تاریخ کے اوراق میں اُن کی حقیقت افروز داستانیں نہر سے حروف میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔

اس تمام بحث کی عرض و غایت جو سائنس یا سائنٹفک آلات کے سلسلہ میں کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ ان آلات کی ساخت یا انکا استعمال ناجائز ہے یا کلیتہً ان کا سد باب کیا جانا منظور نظر ہے یا نہیں بلکہ ضرورتِ داعی ہوئے پر اگر ان وسائلِ تمدن سے خدمت لی جائے اور کسی نیک مقصد کے ماتحت انہیں استعمال کیا جائے تو اُس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مقصد کو تیرہ کو مطابق ہی اُن کی ضرورت کا مرتبہ قائم ہو گا پس ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انکا استعمال لازمی اور بھی ہو سکتا ہے۔

اسلام کا دائرہ کسی تمدن فی ایجاد کو قبول کرنے سے ہرگز تنگ نہیں۔ لیکن اسے مقصود سمجھنے اور اسی کیساتھ مقاصد کا ساہنہ ڈالنے سے یقیناً تنگ ہے۔ پس اسلامی مقاصد کے ماتحت وہ تمام ایجادات جنہیں اس کے قواعد ممنوع نہیں ٹھہرتے بلاشبہ ضرورت کی حد تک استعمال میں لائی جاسکتی ہیں اور ظاہر ہے ضرورت ہی ہے جو خود بخود پیدا ہو اور جس کے بغیر چارہ کار نہ رہے نہ وہ کہ جسکو سوچ سوچ کر ہم خود پیدا کریں۔ اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے تمدنی وسائل کا مرتبہ اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جس حد تک اس کے استعمال سے چارہ نہ رہے انہیں استعمال کیا جائے۔

اس لئے ہماری نکتہ چینی فی تحقیقت ان آلات و ایجادات پر نہیں بلکہ انکو مقصود زندگی سمجھ لینے پر یا اس ذہنیت پر ہے جس کے ماتحت یہ سائل و آلات مقاصد کی لائن پر لائی جاتے ہیں، انہیں تمدن کے سلسلہ میں بنیادی رنگ دیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آج ان کے تھوڑے سے زندگی ناقص ان کے نہ سیکھنے سے طلبہ نالائق اور ان کے نہ سیکھانے سے معلموں کا طبقہ نکما ٹھہر دیا گیا ہے حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ مظلّم زندگی کو تمدن کے اس غلو اور ان انتہائی وسائل سے دور رکھی واسطہ نہیں چہ جائیکہ وہ اُس پر موقوف ہو۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان آلات و ایجادات کو وسائل محض اور وہ بھی وقتی وسائل سمجھ کر مقاصد کے ماتحت استعمال کرے گی وہ نہ ان میں غلو کر سکتی ہے نہ ہمہ وقت انہی کی ہو سکتی ہو اسکی نظر سے پہلے اپنے مقاصد پر ہوگی۔ اور ثانیاً ان وسائل پر اس لئے ایسی قوم کو اس قوم پر قیاس کرنا جس کی زندگی کا انتہائی نظر یہی وسائل تمدن قرار پائے ہوں اور وہ انہیں قبلہ قلب بنا چکی ہو قیاس مع الفارق کی بہت نازیبا مثال ہے یہ دونوں قومیں مقاصد زندگی کی لحاظ سے

دو متضاد جانہوں میں ہیں گو اصول نظام کے مشترک ہونے سے ان کے کاموں کی انتظامی شکل یکساں محسوس ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں ان دونوں قوموں نے دو راستے دیکھے ایک نے اپنی قومی تربیت کو ماتحت مادیت کا راستہ دیکھا اور ایک نے اپنی قومی تربیت کے مطابق روحانی راستہ بالفاظ دیگر ایک نے مادی ہدایت پائی اور ایک نے روحانی اور پھر ان جامع اصول کی روشنی میں ہر ایک نے اپنی اپنی لائن کی ایسی بے نظیر ترقی کی کہ دنیا کی پوری زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

کمال ہدایت اور کمال سلامت دونوں یہاں سے ایک لطیفہ اور سمجھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ ایسی جامع اور ہمہ گیر دورہ اسلامی ہی میں ممکن ہیں تعلیمات کو دور دورہ میں جسے قرآن نے لا کر پیش کیا اگر ہدایت بخلا

وہ مادی ہو یا روحانی ہمہ گیر ہو سکتی ہے تو مگر ابھی ہمہ گیری ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر جودی اہل کے ساتھ اس کی عدمی ضد بھی لگی ہوئی ہے۔ مادیات ہوں یا روحانیات اہل و انقیاد کے مقابل سے خالی نہیں۔ تو رکھنا تھکلت۔ دن کیساتھ رات۔ سفیدی کیساتھ سیاہی۔ صحت کیساتھ مرض۔ صدق کیساتھ کذب۔ اخلاص کیساتھ نفاق۔ اسلام کیساتھ کفر۔ طاعت کیساتھ معصیت۔ آبادی کیساتھ ویرانی۔ حیات کیساتھ موت۔ رفعت کیساتھ پستی۔ عزت کیساتھ ذلت۔ بھلائی کیساتھ برائی۔ خوبی کیساتھ خرابی۔ خیر کیساتھ شر۔ اور خلاصہ یہ کہ ہر نعمت کے ساتھ آفت لگی ہوئی ہے۔ پس جس طرح ہر جودی اہل کے ساتھ اس کی عدمی ضد لازم ہی اسی طرح ہر اہل کی طرف التفات کے وقت اس کی ضد کی طرف توجہ ہونا بھی لازم ہے۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تعلیم جس درجہ میں بھی کسی اصل اور حقیقت سے آشتی نہ بنائیگی وہ اُسی درجہ میں اُس کی ضد کی طرف بھی خیالات کو ملتفت کرے گی۔ فرق اگر ہو گا تو یہ کہ اصل حقیقت کی طرف تو تھیں لی التفات ہو گا اور اُس کی ضد کی طرف وقافی مثلاً اگر ایک تعلیم اخلاص کی طرف توجہ دلائے تو ناگزیر یہ ہے کہ اُسکی ضد نفاق کی طرف بھی ذہن خود بہ خود ملتفت ہو۔ مگر اخلاص کی طرف تھول کا التفات ہو گا اور نفاق کی طرف دفعیہ کا ورنہ کوئی اخلاص بغیر نفاق کے دفعیہ کے کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً اگر کسی تعلیم کے ذریعہ ہم صدق کی طرف توجہ کریں تو کذب کے تصور سے بھی چارہ نہیں کیونکہ کوئی صدق بغیر ذل کے واقعی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس درجہ کذب کے شائبوں کو ختم کیا جاتا رہیگا اُسی درجہ میں صدق میں مضبوطی آتی رہے گی پس تعلیم کا قدرتی ثمرہ ہی یہ ہے کہ اُس سے جس قدر گوشے ہدایت کے کھلیں اُسی قدر زاوئے اُس کی ضد ضلالت کو بھی واشگاف ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ اگر قلوب میں رستی اور استقامت کیساتھ ہدایت سے مناسبت ہو گی تو وہ اس تعلیم سے صوبی حقائق کی طرف جھک کر ان کی اصداد سے بچاؤ اختیار کریں گے اور جنہیں کچی اور بُخ کیساتھ گمراہی سے ہی لگاؤ ہو گا وہ اُسی تعلیم سے اصداد کی طرف مائل ہو کر اصل حقیقت کے دور جا پڑیں گے گویا قلوب کے اس خلقی تفاوت کے سبب ہر تعلیم سے ہدایت و ضلالت یکساں پیدا ہو سکتی ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم جامع تعلیمات عالم ہے اور ضرور ہے جیسا کہ عقلاً و نقلاً ثابت کیا جا چکا ہے تو اس نظریہ کی رُو سے ناگزیر یہ ہے کہ اس اُمت میں قلوب کے تفاوت سے جس درجہ کے ہدایت یافتہ پیدا ہوں اُسی درجہ کے گمراہ بھی ظاہر ہوں جتنے پہلو ہدایت دکھلیں اتنے ہی گمراہی کے

فساد پھیلتا ہے۔ نہ کہ خود روحانیات۔ اور بالفاظِ دیگر گمراہی عامہ کا واقعی ذریعہ وہی قوم بن سکتی ہے جو قرآنی تعلیمات کے ذریعہ مادیات میں منہمک ہو کر رُوحانی تکمیل سے سیر ہو جائے اور مادی اختراعات ہی اُس کی ترقیوں کا انتہائی مبلغ پر واز قرار پاجائیں۔ پس انجامِ کار اُمت میں ہمہ گیر گمراہی کی فوجی رُوح صرف مادیات کی غیر محدود و ترقی اور اس تصویری نظام کے سرِ عالمِ نکلتی ہے جس کی کیفیت پر ہم اس عنوان سے تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں کہ صوتِ بوجہ شدتِ مُناسبت کے چونکہ ہم رنگ حقیقت ہوتی ہے اس لہٰذا اگر صورت کو حقیقتِ شناسی کا ذریعہ بنائے بغیر متقللاً مقصود ٹھہرایا جائے تو وہ خود ہی حقیقت کی جگہ لیکر بزرگ حقیقت نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اور اس طرح ایک حقیقت ناشناس صورتوں ہی کو حقیقت سمجھ کر حقیقت سے دور چاڑھتا ہے پس یہ صورت جو اپنی حقیقت کے تعارف کا ذریعہ بنتی اس حقیقت کیلئے خود ہی حجابِ بنجاتی ہے اور اس طرح یہ صورت پسند اس صوت کے چند ناپائیدار منافع میں اپنی ہمتوں کو صرف کر کے حقائق کے دائمی منافع سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جاتا ہے جس کو اُس کا واقعی چین اور حقیقی سکھ کلیتہً ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس تصویری نظام کے چند جسمانی فوائد کی قربانگاہ پر سارے رُوحانی سکون و عیش کی قربانی ہو جاتی ہے اس لئے یہ صوتیں اور تصویری ایجادیں دجل و فساد اور تلبیس کا ذریعہ بن کر ہمہ گیر گمراہی اور قلوب کی بے چینی اور بد امنی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

موجودہ تمدنی ایجادات کے | ہاں مگر یہ بھی پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہی مادی نمونے اور ایجادات کے
دو متضاد تصویری اور تیشلی پہلو | نئے نئے ڈیزائن باطنی حقائق اور اعتقادات مذہب کی محسوس مثالیں
کئی ہیں جن کے ذریعہ بشر طرِ غور و فکر غیر محسوس حقیقتوں اور غیبِ بیا کا یقین بھی سیسٹر آسکتا ہے یہی

صورتیں ان حقائق سے کامل مشابہت و مناسبت رکھنے کے سبب ان کے لئے ایک حقیقت بنا
 بھی ہیں۔ جنہیں سے ان لطیف حقائق کے باریک حد و خال صاف دکھلائی دینے لگتے ہیں۔
 اور اس طرح ایک جو یا نئے حق کے لئے روحانیات کا باور کر لینا بالکل سہل ہو جاتا ہے۔

سائنطک ایجادات سے قوم یہاں سے ہم اس بنیادی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان تمدنی ایجادات اور
 میں دو متضاد استعدادیں مادی اختراعات میں اصولاً دو پہلو صاف نمایاں ہیں۔ ایک پہلو ان کے

محض "تصویری" ہونے کا ہے جس سے تلبیس حقیقت اور حق پوشی کا تعلق ہے۔ اور دوسرا پہلو
 ان کے "تمثیلی" ہونے کا ہے جس سے کشف حقیقت اور حق نمائی کا تعلق ہے۔ ان دونوں پہلوؤں

کے لحاظ سے طبعاً فردی ہے کہ یہ مادی ایجادیں قوم میں دو ہی قسم کی استعدادیں پیدا کریں ایک
 یہ کہ قوم مادی لذات اور انتہائی تعیش میں منہمک ہو کر حقیقت و اصلیت سے بعید ہوتے ہوئے

اس حد پر آجائے کہ اگر کوئی گمراہ کن مادی پیشتر وائرہ و جل و قساد صورتوں کی رنگینی دکھلا کر انہیں
 کسی ناپاک سہ ناپاک گمراہی کی طرف بھی لانا چاہے تو بآسانی لاسکے۔ اور دوسری استعداد یہ کہ

قوم انہی مادی مثالوں کے ذریعہ معنوی اسرار اور غیبی امور سے مرتب ہوتے ہوئے ایک ایسے
 مقام پر پہنچ جائے کہ اگر کوئی روحانی مادی ان صورتوں کو پامال قناد کھلا کر اس کی کشف حقیقت

کی طرف پلٹنا چاہے تو بسہولت پلٹ سکے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں تو دنیا ایسی ہمہ گیر گمراہی
 کی استعداد پر آجاتی ہے کہ اس کا کوئی گمراہ نہ بھی بدر راہی و بدکاری سے خالی نہ رہے اور ظلم و جور

سے لبریز ہو جائے۔ اور دوسری صورت ایک ایسی صلاحیت و قابلیت پر پہنچ جاتی ہے کہ انجام
 کار اس کا کوئی بہت بر و مدد راہیسا باقی نہ بچے کہ نہیں اصلی ہدایت و صداقت کی روشنی نہ پہنچ جائے۔

دوستِ خدا پیشروؤں کی آمد اور جبکہ یہ ایجادات عالمِ نفس میں "ہدایت" و "ضلالت" کی پڑواہتہائی
استعداؤں میں پیدا کر رہی ہیں تو ضرور ہے کہ یہی ایجادات عالمِ آفاق میں ایسے دو پیشروؤں کی آمد کا راستہ
بھی صاف کر رہی ہیں جنہیں سوا ایک اپنی انتہائی گمراہی اور کجروی کے سبب گمراہیوں کا ٹخنہ شرو
فساد کا محور اور محلِ قلبیہ کا منبع ہو جو ضلالت کو ہمزنگِ ہدایت اور باطل کو ہشکلِ حق دکھلا سکے
نیز اپنی غیر معمولی نظر فریبیوں سے اس ہمزنگِ ہدایت گمراہی کو وہ فروغ دے کہ ایک دفعہ ساری دنیا
کفر کو ایمان سمجھ کر اُس کے دامن ہی جاملے۔ اور دوسرے اپنی انتہائی رُوحانیت و راستبازی اور اپنے
غیر معمولی تقرب کی نسبتوں کے سبب حق و صدق کا منبع ہو اور جو باطل کے حق نمایاںوں کو چاک
کر کے حق کو اُسکی اصلی صورت میں پیش کرے نیز اپنے خارقِ عادت کمالات کے ذریعہ حق اور سچ
حقیقتوں کو ایسی ہیبت و شوکت کے ساتھ دُنیا میں پھیلانے کے ساری دُنیا صورتوں کے فریبے
کھلکھلائوں کی طرف ڈھل جائے۔ گویا یہ دونوں مُتضاد پیشرو ہمہ گیر لیکن آئیں کہ یا وہ خود ساری دنیا
میں گھوم جائیں اور یا ان کے اثرات زمین کے چپہ چپہ کا مسح کر جائیں۔ غرض دونوں کا مسح
ارضِ عام ہو اور اس لئے خواہ نام بھی اُنکا مسیح ہی پڑ جائے مگر ایک کا مسیح ہدایت اور ایک کا مسیح ضلالت
پھر چونکہ دونوں مسیحوں کے پیام قبول کرنے کی استعدادِ عالم میں ان مادی اور تمدنی ایجادات ہی نے
پیدا کی تھی اسلامی ناگزیر ہے کہ ان دونوں مسیحوں کو دُنیا کی ان تصویریں ایجادات اور توہنوں و شنگلوں سے
کافی تناسب اور لگاؤ بھی ہو یا ان مسیحِ ضلالت کو تو ان صورتوں کے تبلیسی پہلو سے تعلق ہوتا کہ وہ
قوم کی اس فاسادِ استعداد سے کام لیکر جو ان مادیات کے تصویریں پہلو سے پیدا شدہ تھی اس حقیقت
کا دشمن اور باطل کا پرستار بنا سکے اور مسیحِ ہدایت کو ان صورتوں کے تشبیلی پہلو سے تعلق ہوتا کہ وہ قوم

کی اُس صلاحیت سے کام لیکر جو ان ہادیات کے تمثیلی پہلو سے پیدا شدہ تھی اُسے باطل سے نفور اور حق کا سچا شنیدار بناسکے۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے دُنیا کے آخری دور میں جبکہ صورت پسند اُمتِ مجتہدہ کے غلبہ و شیوع اور گویا اُن کے تصویری تمدن کے پھیل جانے کی خبر دی ہے تو اُس کی انتہا پر ایک مسیح ضلالت کے خروج کی بھی اطلاع دی ہے جو درحقیقت ان تصویری تبلیہات کا نتیجہ اور پورٹ ہو گا۔ جبکہ وہ جہاں عظم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اُس کے تبلیسی فتنوں سے اُمت کو ڈرایا ہو۔ ہاں حجابی فتنہ کی انتہا ہو جائے پر پھر ایک مسیح ہدایت و نزول کی بھی خبر دی ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک نام سے یاد کیا ہے جنہیں سے ہر ایک مسیح اپنی فطری ساخت کو مناسب قوم کی استعدادوں سے کام لے گا جو اُس میں ان ماڈی و تصویری انہماک سے پیدا ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو گی۔

خاتم الکمالات اور خاتم الفسادات
 آپس جس طرح غیبی جہانوں میں ملائکہ کا مقابلہ شیاطین سے ہو ملائکہ مخزن صلاح ہیں اور شیاطین مخزن فساد اسی طرح اس محسوس جہاں میں انبیاء کا مقابلہ وہاں سے ہو انبیاء مخزن خیر و کمالات ہیں اور وہ جہاں مخزن شر و فسادات۔ پھر جس طرح ملائکہ و شیاطین میں ایک ایک فرد خاتم ہے جس پر اُس نوع کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں اور وہی اپنی نوع کے لئو مصدر فیض ہے۔ ملائکہ کے لئے جبریل علیہ السلام جس سے کمالات ملکیت ملائکہ کو تقسیم ہوتے ہیں اور شیاطین کیلئے ابلیس لعین جس سے تمام شیاطین کو فسادات و شیطنت تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و وہ جہاں میں بھی ایک ایک فرد خاتم ہے جو اپنی دائرہ میں مہد

فیض ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں وہ فرد کمال اور خاتم مطلق جو تمام کمالات نبوت کا منبع
فیض ہے اور جس کے ذریعہ سائے ہی طبقہ انبیاء کو علوم و کمالات تقسیم ہوئے ہیں محمد رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوہر و جالوں میں وہ فرد واحد جو تمام تلبیسات مہکائے اور شرور و فساد کا
خزین ہے اور سائے ہی طبقہ و جالہ کو جس کے باطن سے فیض و حل پہنچ رہا ہے ”و جال عظم“
ہے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات بشریہ کے خاتم ہیں اور و جال تمام شرور و بشریہ کا خاتم
ہے۔ وہ دیباچے روحانیت کے درشاہوار ہیں اور یہ میدان مادیت کا بیک چالاک۔

دو لوں خاتون کا مقابلہ | ہاں پھر جبکہ نبوت کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے گذر کر
اور ان کی متضاد علامتیں | محض خدا کی عظمت و جلال کا اس کے اپنے قلب میں بجائے جس کا خلاصہ
عبدیت نکلتا ہے کہ یہی دائرہ بشریت کا انتہائی کمال ہے۔ اور و جالیت کا انتہائی مقصود
یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کو چھوڑ کر اس درجہ خودی اور خود پسندی پر آجائے کہ خدائی عظمت و
ہیبت کا کوئی نشان گوشہ قلب میں باقی نہ رہے اس لئے ضروری ہے کہ خاتم النبیین پر تو
تمام مراتب عبدیت ختم ہو جائیں اور اس کی خاتمت کے معنی یہ ہوں کہ جس طرح خدائے
واحد معبود مطلق ہے یہ خاتم عبد مطلق ہو۔ یعنی جس طرح وہ معبودیت میں بے ہمتا اور بے نظیر ہو۔
یہ عبدیت میں بے ہمتا اور بے مثل ہو کہ اس سے بڑھ کر عبدیت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو جو کسی دوسرے
میں پایا جائے اور اس کو معبود کی جانب سے اُس پر کمالات بھی وہ فائز ہوں جو طبقہ انبیاء کے اور
کسی فرد پر نہوں پس اگر اس سے پہلے کے انبیاء نبوت کا دعویٰ کریں تو ختم نبوت کا مدعی ہو۔ اوہر
اس کے بالمقابل خاتم الدجالیں پر تمام مراتب خودی و خود پسندی ختم ہو جائے چاہئیں بلکہ

اُس کی ختم دجالیبت کے معنی ہی یہ ہوں کہ دجالیبت کے طبقہ میں خودی و رخنوت میں اُس سچ بڑھکر کوئی نہ ہو۔ پس اگر اور دجال اپنی تبلیہ کاری سے نبوت کے مدعی ہو کر وجل فساد پھیلائیں تو خاتم الدجالیں خدائی کا دعویٰ کر کے اپنی تبلیہیں آرائی کرے حتیٰ کہ اس دعویٰ کے منوانے میں خوارق اور کرشمے تک بھی نہ کھلائے۔ اس لئے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت میں ایسے ۳۰ دجالوں کی خبریں دی ہیں جو دعوائے نبوت کر کے دین میں تبلیہیں پھیلائیں گے وہیں اس جہاں اعظم کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ دعوائے خدائی کر کے کروڑوں پھیلائے گا۔

پھر جیسے عام انبیاء کی ہدایت مقامی تھی اور خاتم الانبیاء کی عالمگیر اسی طرح عام دجالوں کا کید و مکر اگر مقامی ہوگا تو اس خاتم الدجالیں کا کید عالمگیر ہوگا۔

پھر جیسا کہ عام انبیاء کی نبوت کا اظہار محض اُن کے قولی و دعویٰ سے ہوتا تھا لیکن خاتم الانبیاء کی نبوت کا اظہار محض قولی و دعویٰ ہی سے نہیں ہوا بلکہ بدنی خلقت پر بھی اتنا نبوت نمایاں ہو گئے جو نبوت کا اعلان تھے یعنی حضور کے دونوں ہونڈھوں کے درمیان مہر نبوت نمودار تھی جس پر حسب بعض آیات کچھ حروف بھی مرقوم نظر آتے تھے جو رسالت کو ظاہر کریں۔ ٹھیک ایسی طرح اور دجالوں کا شر و فساد۔۔۔ اگر محض اُن کے قول یا کسی فعل سے نمایاں ہوا تو خاتم الدجالیں کے قلب فاسد کا شدید وجل و کفر اُس کی خلقت تک سے نمایاں ہو گا چنانچہ بھولے حدیث نبوی اُس کی پیشانی پر کت فہ سہا ہوا ہو گا جو گویا مرقوم وجل و فساد ہوگی۔

بہر حال اس عمومی تقابل اور نسبت تضاد کو سامنے رکھ کر نمایاں ہونا سب سے دجال اعظم کا اصل مقابلہ ذات باہر کات نبوی سے ہے۔ کہ آپ تمام قرون دینا کے خاتم کمالات ہیں اور وہ خاتم فساد۔

آپ عیدیت مجتہم ہیں اور وہ رعوت مجتہم۔ آپ بفحائے حدیث و شہد فرق بین الناس فرق
حق و باطل ہیں وہ ہمیں افرائے حق و باطل ہے۔ آپ نہ نبوت ہی سرفرازیں وہ ہر دجل و کفر سے
متنازع ہے۔ آپ بندگی محض کے مدعی ہیں وہ خدائی محض کا مدعی ہے۔ اسلئے اگر خاتم النبیین کے
دور۔۔۔ میں ہمہ گیر کمالات کا جلو ایک امر طبعی تھا تو اسی کے دور۔۔۔ میں ان کمالات کی اضداد و
ہمہ انواع فسادات کا شیوع بھی ایک امر طبعی تھا اور اس لئے خاتم الدجالین کو بھی جو خاتم فسادات
ہے خاتم النبیین ہی کے دور۔۔۔ میں خروج کرنا چاہئے تھا کہ اس کے عمیق دجل و فساد کا مقابلہ
محض نبوت کی طاقت نہ کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ خاتمیت کی بے پناہ قوت نہ ہو۔ نیز خاتم
کمالات کی پوری پوری عظمت و شان اور روحانی قوت بھی اس وقت تک کھل سکتی تھی جب تک کہ
اس کے کمالات کی اضداد یعنی سارے ہی ثمر و فسادات اپنے پورے کروفر کیساتھ اپنی آخری شخصیت
خاتم الدجالین کے ہاتھ پر ظاہر ہو کر پوری طرح شکست نہ کھا جائیں۔

مقابلہ کی صورت ہاں مگر مقابلہ کی اگر یہ صورت ہوتی کہ دجال عظم کو حضور کے زمانہ میں ظاہر کر کے
شکست دلا دی جاتی تو ظاہر ہے کہ فتح و شکست کا یہ مظاہرہ ناقص رہ جاتا کیونکہ نہ فسادات دجال ہی
سب کے سب تہ تیغ نمایاں ہو سکتے اور نہ کمالات نبوی ہی سب کے سب کھل کر انہیں شکست دے سکتے۔
نتیجہ یہ ہوتا کہ جو ہر پہلو کی طاقت اور ثمر کے ہر پہلو کی کمزوری کھلے بغیر ہی مقابلہ ختم ہو جاتا اور دنیا
آخرت کو گناہ سے چالگیتی۔ حالانکہ خاتمیت کو مقصود تکمیل ہوتی ہے اور اسی لئے خاتم کو سب سے آخر
میں لایا جاتا ہے مگر اس صورت میں کسی پہلو کی بھی تکمیل نہ ہوتی اور خاتم کو آنا عیبٹ ہو جاتا۔
اس لئے دجال عظم کو بھی قیامت تک موقوفہ دیا گیا کہ وہ ہر پہلو سے چسپاں کر اور کھل کر فساد پھیلاؤ۔

بواسطہ اور بلا واسطہ اپنی دجائیت سے دنیا میں تلبیس حق بالیہ اطل کا جال پھیلائے تاکہ ایک دفعہ یہ سارے شیئرواپنی سطحی چمک و یک کیساتھ ظاہر ہو جائیں اور اپنا فروغ دکھلا کر بے وزن قلوب کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ اور ختم نبوت کی طاقت کو بھی قیامت تک باقی رکھ کر موقعہ دیا گیا کہ وہ اپنی مخفی طاقتوں سے دجالی کروفر کے پرچے اڑاتی ہے اگر یہ جل و فساد علوم نبوی میں فتنہ شہادت کی ظلمت پیدا کرے تو یہ حقانی طاقت نور یقین سے اسے شکست دے۔ اور اگر اعمال میں فتنہ شہوات کھڑا کرے تو صبر و تحمل کے نبوی اخلاق سے اسے پس پا کر دے اگر تمدنی لائن میں فتنے برپا کرے تو سیاست نبوت اڑے اگر انہیں ختم کر دے۔ غرض جس رنگ میں بھی دخل و فساد ظاہر ہو اسی رنگ میں کمال نبوت اسکو رفع کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ فساد کی استعداد کمال ہو کر گویا دجالی عظم کے لہو کا تقاضا کرنے لگے اور ادھر صلاح و کمال کی قابلیت بھی اپنا دورہ مکمل کر کے اس کی کھلی شکست کی طلبگار ہو جائے تاکہ ختم نبوت اس خاتم دجالین کو شکست دیکر ہمیشہ کیلئے دخل کا خاتمہ کر دے۔

پس جبکہ خروج دجال زمانہ نبوی میں مناسب ٹھہرا بلکہ خاتمہ دنیا پر مناسب ہوا تو پھر اب اس کے مقابلہ کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خروج دجال کے وقت قبر مبارک سے تکلیف دیجاتی کہ آپ بنفس نفیس اس کے مفاسد کو مٹائیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ صورت شان اقدس سے فروتر تھی۔ اور آپ اس سے اعز و اکرم تھے کہ آپ پر دو موتیں طاری کی جائیں یا ایک دفعہ قبر مبارک سے نکال کر پھر دوبارہ قبر دکھلائی جائے۔

پھر ایک شکل یہ تھی کہ حضور کو خروج دجال تک دنیا ہی میں مقیم رکھا جاتا لیکن اس صورت کا شان اقدس کے لئے نا زیبا ہونا پہلی صورت سے بھی زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ اول تو اس صورت میں

حُضُو کی بعثت کا آخری اور اصلی مقصد حُضُ مَدَافِعِ دِجَال ٹھہرانا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے
 دِجَال کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی کہ گویا اُسی کے خوف کی خاطر حُضُو کو دنیا میں صدیوں ٹھہرایا جا رہا ہے۔
 نیز اُمت کے کمالات بھی اس صورت میں پردہ خفایں نہ بھاتے۔ کیونکہ آفتاب نبوت کی مَوجِ دِگی میں
 کس ستارہ کی مجال تھی کہ اپنا نور نمایاں کر سکے۔ اس طرح تمام طبقات اُمت کو جو ہر چہچہ رہ جاتی۔ اور گویا
 علماء اہل حق کا دنیا سے بنی اِسْرَائِیل کا ظہور ہوتی ہو سکتا۔ اور اِس سب کے علاوہ یہ صورت خود اصل
 موضوع ہی کے خلاف پڑتی۔ یعنی دِجَال کا خروج ہی ناممکن ہو جاتا جس کیلئے مَدَافِعِ کی یہ صورتیں
 درکار تھیں۔ کیونکہ دِجَال اور اُس کے مفاسد کا زور پکڑنا تو حُضُو ہی کے زمانہ سے بعد ہو جانے کے سبب سے
 ہو سکتا تھا۔ اور جبکہ آپ خود ہی قیامت تک دنیا میں تشریف رکھتے تو اس کے یہ معنی تھے کہ عالم میں کوئی
 فتنہ ہی نہ پھیلتا کہ قلوب میں شر کی استعداد بڑھے اور خروج دِجَال کی نوبت آئے پس اس صورت میں
 خروج دِجَال ہی ممکن نہیں رہتا چہ جائیکہ اُس کی مدافعت کی کوئی صورت فرض کی جائے۔ بہر حال اس
 صورت میں نہ اُمت کے کمالات کھلتے نہ ختم نبوت کی بے پناہ طاقت واضح ہوتی جس سے یہ واضح ہو سکتا
 کہ ذاتِ بابرکات قائم مطلق کی سب سے اعلیٰ روحانیت اور بے انتہا کمال انسانیت جس طرح گلوں
 کو فیض روحانیت پہنچا رہی تھی اسی طرح وہ پھولوں میں تکمیل کمالات کا کام کر رہی ہے اور وہ اُن
 مجرور و رُوحانیتوں کی مانند نہیں ہے جو دنیا میں آئیں اور گزر گئیں اور اُمتوں میں اُن کا کوئی نقش
 قائم باقی نہ رہا۔

لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یہ قائم الدِجَالین کا اصلی مقابلہ تو قائم النبیین سے ہے مگر اس کے مقابلہ
 کے لئے یہ حُضُو کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانامنا سب سے قدیم یوں باقی رکھا جانا شایانِ شانِ زمانہ

نبوی میں مقابلہ ختم کر دیا جانا مصلحت اور اوہ اس ختم دجا لیت کے استیصال کے لئے چھوٹی
 موٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔ عام مجردین اور آربابِ ولایت
 اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس عہدہ پر آنے ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت
 مقابل نہ آئے بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کے ساتھ ختم نبوت کا
 پاور شامل نہ ہو تو پھر شکست دجا لیت کی صورت بخیر اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس بجا لیت کو نیست
 نابود کرنے کیلئے امت میں ایک ایسا خاتم المجذبین آئے جو خاتم النبیین کی غیر معمولی قوت کو اپنے
 اندر جذب کئے ہوئے ہو اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت تامہ رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ
 بعینہ خاتم النبیین کا مقابلہ ہو۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اسی مجرّد کا
 قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو محض مرتبہ ولایت میں یہ تحمل کہاں کہ وہ درجہ نبوت کی
 بھی برداشت کر سکے چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی انعکاس اپنے اندر اتار سکے۔ نہیں بلکہ اس انعکاس
 کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتمیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا
 ہو۔ تاکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اُس میں اتر سکے۔ اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت
 میں فرق بھی نہ آئے اس کی صورت بخیر اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین پر کسی نبی کو
 جو ایک حد تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو اس امت میں مجرّد کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت
 تو نبوت کی لئے ہو ہی ہو مگر اپنی نبوت کا منصب تبلیغ اور مرتبہ تشریع لئے ہوئے نہ ہو۔ بلکہ ایک امتی
 کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے اور خاتم النبیین کے کمالات کو اپنے واسطے سے
 استعمال میں لائے۔

مگر جیسا کہ اُس نبی کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک مخصوص توافق و تشابہ کی نسبت حاصل ہوتا کہ کمالات خاتمیت جذب کر سکے وہیں دجالِ اعظم کیساتھ اُسے تضاد اور تقابل کی بھی وہی مخصوص نسبت حاصل ہو جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس سے تھی۔ کیونکہ اُس سے کامل مقابلہ تو نسبت تضاد کے کمال سے ممکن ہے اور اس کامل مقابلہ میں خصوص کی کامل نمائندگی اس سے ہو کہ اس نسبت تضاد میں خصوص کیساتھ مشابہت بھی کامل ہے۔

مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت

سوان تمام خصوصیات کا حامل سائے ہی طبقہ انبیاء میں بخیر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا نہیں۔ کہ انکو حضور سے ایک قسم کی نہیں بلکہ ظاہری و باطنی کتنی ہی مخصوص مناسبتیں ہیں جو دوسرے انبیاء علیہم السلام میں نہیں پائی جاتیں اخلاق و کمالات میں مناسبت۔ مقامات میں تناسب۔ مدارج میں تشابہ۔ خاتمیت میں توافق زمانہ کا قرب دونوں کی امتوں میں تشابہ دونوں امتوں کے نظام میں یک رنگی وغیرہ وہ امور ہیں کہ بالآخر اُن کے ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے ابنِ نمثالی۔ ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر اُن سے زیادہ کون مٹتی تھا کہ حضور کے دور۔۔۔ میں پریشیت ولی عہد آپ کی طرف سوا آپ کے مخصوص دشمن دجالِ اعظم کی گوشمالی کرے۔

ادھر دجال کے ساتھ انہیں تقابل و تضاد کی وہ نسبت حاصل ہے کہ ظاہر و باطن اخلاق و خصال اور آثار و احوال ہر ایک میں ایک دوسرے کی حقیقی ضد ثابت ہوتا ہے۔

مثلاً دجال کا شرعی لقب اگر مسیح ضلالت ہے تو اُن کا مسیح ہدایت۔ یا مثلاً اگر دجال بھولے حدیث تیمم داری پہلے سے پیدا کر کے خروج کے لئے محفوظ اور مخفی کر دیا گیا ہے تاکہ اُس کا آیت

ضلال ہونا کھل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے پیداکر کے نزول کے لئے محفوظ و مخفی کیا گیا ہے تاکہ وقت پر اُنکا ظہور ہو اور اُنکا آیت ہدایت ہونا خوب نمایاں ہو جائے۔

پھر جیسا کہ دجال کی پیدائش بظاہر خارقِ عادت طریق پر کی گئی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بطور خرقِ عادت بلا باپ کے ہی عمل میں لائی گئی۔

پھر اگر دجال کو اُس کی خلقی مادیت و کثافت کے لحاظ سے زمین کے ایک تاریک کونے میں باندھ کر محفوظ رکھا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن کی خلقی روحانیت و لطافت کے باعث آسمانوں میں اُٹھا کر محفوظ رکھا گیا۔

تیز دجال کو شیاطین کی خصلتوں کا مظہر ہونیکے سبب اُنہی سے مناسبت ہو اور شیاطین کی تنگناہ سمندر ہے اسی لئے شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر ہی پر بچھا تا ہے اس لئے دجال کو سمندر ہی کے ایک ٹاپو میں قید رکھا گیا ہے تاکہ تنگناہ شیاطین اور غوغا شیاطین سے اُسے قرب ہے۔ تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بوجہ غلبہ ملکیت ملائکہ سے ہی مناسبت ہو سکتی تھی حتیٰ کہ وہ رحم مادر میں بھی نفخہ جبریلی سے ہی پہنچائے گئے اس لئے انھیں تنگناہ ملائکہ یعنی آسمانوں میں محفوظ رکھا گیا۔ تاکہ ملائکہ سے انھیں قرب ہے۔ گویا ایک مسیح کا مستقر فضا و خلا سے گذر کر آسمانوں کے پردے قرار پائے تو اُس کی ضد دوسرے مسیح کا مستقر زمین سے بھی گذر کر سطح سمندر قرار پائی ایک فوق برفوق ہے اور ایک تحت در تحت ایک مسیح تریا سے بھی اُوپر ہے اور ایک تریا سے بھی نیچے ہے ایک جنت کی بنیادوں پر ہے اور ایک جہنم کی اساس پر۔

پھر اگر دجال کو بطور راستہ اج احیاء موتی پر قدرتِ حیا دی گئی اور وہ بعض مردوں کو زندہ کر دیگا تو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص معجزہ ہی احیاء موتی کا دیا گیا ہے وہ نظر فرمائی ہوگی اور یقیناً
 ہوگی۔ یا انقباض کو نمایاں تر کرنے کیلئے یوں کہو کہ اگر دجال کو دوسروں کے زندہ کرنے کی قدرت عطا ہو
 گی تو حضرت عیسیٰ کو خود اس دجال کے مارنے پر قدرت عطا ہوگی تاکہ اگر ان کے جمالی عہد میں احیاء
 موتی کا اُن سے صدور ہو ورنہ انھوں نے اس جلالی دور میں امانتِ احیاء کا صدور کر لیا جائے اور تاکہ اگر
 اُن کی قوم نے اپنے خدا ہونیکا شبہ کیا تھا تو وہ اس بارہ میں اس قدر غضبناک آئیں کہ خدائی کے
 دعویٰ کرنے والوں کی گردنیں قلم کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دیں۔

نیز اگر یہ خاتم اللہ جالین مدعی اُلوہیت بنکر دنیا کو گمراہ کر نیلے لئے کچھ کرشمے دکھلائیں گے اور یہود
 عامۃ سے خدا تسلیم کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ایسی ہی خارقِ عادت بنائی گئی
 ہے کہ دنیا کی ایک عظیم قوم (نصاری) کو اُن کے بھی خدا ہونیکا شبہ گذرا اور انہیں الہ کہا گیا پس
 لہذا ایک مخلوق اُسے الہ کہے گی تو ایک مخلوق انھیں بھی الہ کہ چکی ہوگی۔

پھر اگر خروج کے بعد دجال کی نگاہوں میں ایک خارقِ عادت تاثیر ہوگی کہ وہ دوسری سے
 دس میں سے ایمان پہنچ لیکر تبص حدیثِ نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں بھی
 وہ تاثیر ہوگی کہ اُن کے دوسری سے دیکھ لینے پر دجال موم کی طرح گلنہ اور کچھلنا شروع ہو جائیگا۔
 اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑی شدت کیساتھ اس خاتم اللہ جالین سے ڈرایا ہو وہیں
 یٰ نور شہو سے حضرت خاتم المجذبین عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دیکر یہ تسلی بھی دی ہو کہ وہ
 یٰ اُس کے قابل بھی ہوں گے۔

جَعَلِہُ السَّلام اور تَعْدِہُ السَّلام غرض عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو توفیق دے

تقارب کی وہ مخصوص نسبت ہو جو اور انبیاء کو مجال نہیں اور دجال عظم سے تضاد اور مخالف کی نسبت ہے جو اگر کسی کو مجال نہیں اس لئے حضور کی نیابت میں اگر دجال کو مقابلہ کیلئے کوئی نئی منتخب کیا جاسکتا تھا تو وہ قدرتی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے سوا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

نیز ان دونوں نسبتوں کیساتھ اس دجلہ اُمّت کیساتھ جیسے افساد کی نسبت صرف جی حال کو ہو سکتی تھی اسی طرح اس اُمّت کیساتھ اصلاح کی نسبت بھی صرف حضرت عیسوی ہی کو ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس اُمّت میں دجال کے اثرات قبول کرنے کی استعداد ظاہر ہے کہ تصویری اور ایجاد فی نہایت کے غلط استعمال کا ثمرہ تھا جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ اور یہ حقیقت کافی روشنی میں چلی ہے کہ یہ تصویری اور مادی ایجادات کی ذہنیت و حقیقت مسیحی ذہنیت کا پرتوا ہے پس اپنی ذہنیت کے غلط استعمال کی تصحیح قدرتی طور پر حضرت عیسوی ہی کے سپرد ہو سکتی تھی اور وہی اس کچی کی استقامت میں زیادہ سے زیادہ بصیرت کیساتھ مستعدی دکھلا بھی سکتے تھے۔ پھر جبکہ اس تصویری ذہنیت میں کچی کا سبب ہی تلبیس تھی جو دجالی اثرات کو ماتحت خصوصاً عیسائی اقوام میں جتنی گئی اور دجال عظم کے لئے اس نے راہ خرچ کھول دی تو ظاہر ہے کہ قتل دجال کی مہم عیسوی ہاتھوں ہی سے سر انجام پانی چاہئے تھی تاکہ وہ اپنی قوم میں سے دجل تلبیس اور ڈیلوہی کے اثرات نکال کر خود اس قوم کو اور پھر دنیا کی ساری ہی اقوام کو اس گجر اہی سے نجات دلائیں۔ پس جس نبی بھی لیں صرف حضرت عیسوی ہی میں فطری طور پر وہ ساری نسبتیں مجتمع تھیں جو اس دین کی آخری تجرید کے لئے درکار تھیں یعنی حضور سے تقارب و تشابہ کی نسبت دجال سے تقابل و مخالف کی نسبت اور اس اُمّت سے تو اصل و اصل کی نسبت اس لئے انھیں کو ولیعہد حضرت خاتم الانبیاء رہنا کر

خاتم المجددین قرار دیا گیا۔

الحاصل ان مادی ایجادات کے تصویری پہلو نے تو صورتوں کو ہر رنگ حقیقت دکھلا کر قوم میں تبلیغ دہکے مائے ہموار کئے جس سے مسیح ضلالت کے دجالی اتار قبول کرنے کی صلاحیت استوار ہو گئی۔ اور پھر انہی ایجادات کے تشبیلی پہلو نے حقیقت شناسی کی لائن بچھا کر مسیح ہدایت کے اثرات قبول کرنے کی استعداد بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کر دی اور گویا صورت پسند اُمت مسیح نے دو میسجوں کیلئے راستے صاف کر دیئے۔ اور جبکہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کی کامل ضد اور ایک دوسرے کی کاٹ پر تھے تو اس کے صاف معنی یہی نکل سکتے ہیں کہ اگر یہ مسیحی قوم اپنی تصویری ذہنیت کے غلط سمتیالات کی بدولت غیر محسوس طریق پر مسیح ضلالت کے فیضانِ حل سے برباد ہوئی تھی تو اس بگاڑ کی کاٹ۔ یہ دوسرا مسیح ہدایت ہی آکر کر سکتا تھا۔ اور اُسی کے ذریعہ آخر اُمت کی اصلاح ہو سکتی تھی۔

عالم میں دین واحد پس یہ مادی ایجادات آج اگر دنیا میں عالمگیر مادیت ہمہ گیر گمراہی اور عام ہو جانے کے آثار قریب تبلیغوں اور نظر قریبوں کا جال بچھا رہی ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی ایجادات اور بعینہ یہی مادی ترقیات بالآخر عالمگیر ہدایت ہمہ گیر فوقی حق طلبی اور عامۃ اسلام دوتی کی راہ پر ساری دنیا کو ڈال دیں اور لوگوں کو حق شناسی کے لئے مجبور کر دیں چنانچہ ساری دنیا کو ایک نقطہ پر جمع ہو سکے اور ایک قدر مشترک پر متبی ہو جانے کے جس قدر سبب ہو سکتے ہیں انہیں یہ ان ایجادات کے باعث ہیا ہو چکے ہیں۔

تیز رفتار وسائل سفر جیسے ریل موٹر۔ ہوائی جہاز اور آکویٹ وغیرہ ایسے ذرائع ہیں جو

ایک قلم کا یا شندہ دوسری قلم میں بجائے ہینوں اور برسوں کے چند گھنٹوں میں بے تکلف پہنچ جاتا ہے۔ اس ہمگیر اختلاط کا قدرتی اثر یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک قوم اپنی اپنی خصوصیات کو چھوڑتی جا رہی ہے اور مشترکہ خصوصیات پر جمع ہونے کا جذبہ عام ہوتا جا رہا ہے تا آنکہ ان میں بین واحد اور مسلک حیدر آسانی پیدا ہو جائے۔

پچھرو سائل طلاع اور کالات خبر رسانی ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور سب سے بڑھ کر وائرلیس وغیرہ نے انسانی برادری کو اس حد پر پہنچا دیا ہے کہ بلا سفر کئے ہی ایک انسان مشرق میں ٹھیکہ مغرب کی اور مغرب میں ہر مشرق کے سارے احوال پر سکندوں میں مطلع ہو سکے۔ یہاں تک کہ ریڈیو کی ایجاد نے اس تکلیف اور وقفہ کو بھی درمیان سے ہٹا دیا ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کی خبریں لینے کے لئے گھر سے باہر خبر رسانی کے کسی اسٹیشن تک بھی حرکت کرے بلکہ اپنے مستقر پر قائم رہتے ہوئے بلکہ گاڑیوں میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے اور یہی نہیں بلکہ چلتے اور پھرتے چھتری لگاؤ ہوئے ساری دنیا کے جلسوں کی تقریریں سنتا ہے اور لیکچرول میں شرکت کرتا رہتا ہے اور بیک وقت عالم کے واقعات اُس کے سامنے چکر کھاتے رہیں۔

ظاہر ہے کہ معلومات عامہ کے اس ایصال و موصول اور باہمی حالات کی طلاع و وفتو کا قدرتی ثمرہ ہی ہو سکتا ہے کہ کسی فرد اور کسی قوم کو اپنے خصوصی اور مخصوص معلومات پر جمود نہ ہے۔ خیالات میں وسعت ہو حقیقت طلبی کا ذوق قائم ہو تلاش و جستجو کی فویہا ہو اور اس طرح ساری دنیا کی ایک نقطہ پر آئینی خواہشمند ہو جائے۔ پس موجودہ وسائل سفر رسانی کی یکڑ کو مشترک بناتے جا رہے ہیں اور موجودہ وسائل خبر رسانی علمی خیالات کو مشترک کرتے جا رہے ہیں ہاں تک

شدہ شدہ یہ اشتراک عام بالآخر ایک دن مہذب اور منضبط صوٹ اختیار کر کے تمام مختلف اقوام کو قوم واحد اور اُمت شنی کو اُمت واحد بنا کر رہیگا۔

عالمگیر بن اسلام کے ہاں مگر اسی صوٹ و حقیقت کی باہمی نسبت اور دنیا میں صرف انہی دو چیزوں کی سواد سرائی ہو سکتا تھا کہ انہی دیکھتے ہوئے بھی یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ تصویریں ایجادات پہلو ساری دنیا کو صوٹ پست بنائیں گی اور پھر ہی صورتیں حقیقت کی طرف جھکائیں گی اور ظاہر ہے کہ صورت پسندی کی ذہنیت قومی طور پر سچی اقوام کا حصہ ہے اس لئے بالفاظ دیگر پہلے ساری دنیا مسیحی اقوام کے تصویریں نظام اور ان کے مادی کیے کیلئے پر آئے گی نصرانی حیثیات کا غلبہ عام ہوگا اور عالم میں محض صورت آرائی اور دم پرستی کا مذہب عامہ رائج ہو جائیگا۔ ہاں پھر ان ہی صورت پرستیوں کے مادی مضار سے تنگ آکر دنیا حقیقت و اصلیت کی تلاش میں سرگرداں ہوگی اور ان تصویریں تبلیغات سے غیر معمولی نقصانات اٹھا کر آخر کار انہی صورتوں کے ذریعہ حقیقت آشنا ہوگی اور یہ ثابت ہی ہو چکا ہو کہ حقیقت رسی اور اصلیت دوستی کی ذہنیت قومی طور پر اُمت مسلحہ کا حصہ ہے اس لئے یہ کہنا ہرگز غیر طبعی نہیں کہ انجام کار یہ ساری اشتراک یافتہ قومیں یکدم اسلامی اقوام میں مدغم ہو جائیں گی اور کلمہ واحدہ اُن کی شیرازہ بندی کر دے گا۔ فیکون الدین کلائے دِلّی۔

یہود کا حشر ہاں وہ یہودی قوم جس نے اپنی ناہموار اور بخوبی ذہنیت کے ماتحت نہ صورت پسندی ہی کا دوق پیدا کیا نہ حقیقت دوستی کا اور دنیا کی دو بڑھتی ہوئی اقوام (مسلم و مسیحی) میں سے نہ اُسے عیسائی اقوام کی مادی ترقیات سے کوئی لگاؤ ہوا اور نہ مسلم اقوام کی روحانی ترقیات سے کوئی وابستگی حتیٰ کہ اُس نے ایک طرف تو بنی نصرانیہ سے چڑبانہ دھک دہ تخریبی اسباب پیدا کئے کہ انہیں دنیا سے

آسمانوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور نبی اسلام سے عداوت باندھ کر وہ شرابی سامان کئے
 کہ انہیں اپنے وطن مالوف مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ترہن تصویریں اُمت نبی نہ تحقیقی بلکہ تخری
 رہی ظاہر ہے کہ اُسے اس آخری دورہ میں بھی نہ صورت آرا رہنا چاہئے نہ حقیقت اُمت نہ سچی
 اقوام میں منظم ہونا چاہئے اور نہ اُن مسلم اقوام میں جو مسیحی اقوام سمیت ساری ہی اقوام عالم کو بالآخر
 اپنے اندر جذب کر لیں گی تو اُس کے سوا اس قوم کا کیا انجام کل سکتا ہو کہ وہ اُسی خرب عالم دجال
 کیساتھ وابستہ ہو کر فنا کے گھاٹ اُتر جائے اور اُسے دُنیا کے کسی گوشہ میں بھی پناہ نہ ملو چنانچہ
 بنص حدیث نبوی شہر و حجر تک کسی یہودی کو پناہ نہ دیگا اور دجال کیساتھ یہ ساری قوم بھی اُن
 انفاس عیسوی سے موت کے گھاٹ اُتر جائے گی جس سے دوسری اقوام زندہ ہوں گی ظاہر ہے
 کہ ایسی کچ فہم قوم کا اس کے سوا انجام بھی کیا ہو سکتا تھا جس نے آج سے ۱۹ سو برس پہلے مسیح
 ہدایت کو تو مسیح ضلالت سمجھ لیا اور اسلئے اُسے سوئی چڑھانیکے فکر میں کی اور دُنیا کے اس آخری
 دورہ میں مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت سمجھ بیٹھے گی اور اس لئے اُس کے ساتھ ہو کر مسیح ہدایت کا
 مقابلہ کرے گی جو صورتاً تو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہو گا اور حقیقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ
 کا مقابلہ ہو گا۔ کیونکہ حضرت مسیح حضور ہی کی نیابت کرتے ہوئے تجدید دین محمدی کے فرائض انجام
 دیں گے۔ پس اس قوم کے حق میں یہ اُس وقت و مسکنات اور مضمونیت پر ایک آخری مہر ہو گی
 جس کی اطلاع تیرہ صدی پیشتر قرآن میں دی گئی تھی۔

بہر حال ساری دُنیا کے ایک پلیٹ فلام پر جمع ہو جانے کا وقت قریب ہو تا جا رہا ہے اور جو

تلاشی وسائل ہی آخری تدبیر کے غلبہ و شیوع کا پتہ دے رہے ہیں۔

اسلام کی عالمگیری | چنانچہ موجودہ زمانہ کی رفتار عملاً اس آنے والی ہوا کا پتہ دے رہی ہے جس سے
 شہر و رعہ بچکی ہو | اندازہ ہوتا ہے کہ مذکورہ تغیر کے اسباب بہت کچھ فراہم ہو چکے ہیں اسلامی
 تعلیمات نے تیرہ سو برس کی مدت میں اقوام عالم کی ذہنیت میں انقلاب عظیم پیدا کر کے بنی
 نوع انسان کے دل و دماغ پر اپنا پورا تسلط و اقتدار قائم کر لیا ہے۔ یورپ کے دہریوں، مغرب
 کے سائنس دانوں، چین و جاپان کے متفانوں اور ہندوستان کے اچھوتوں کا باوجود اپنی
 قومی اور آبائی مذہب رکھنے کے مذہب مذہب بیکارنا اور مذہب سباحت کی تلاش میں سرگرداں ہونا
 ذہنیت کا انقلاب نہیں۔۔۔ تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس انقلاب ذہنیت کے پردہ میں اسلام
 اسلام کی صدائیں لگانا اور ہر طرف سے مائوس ہو کر اسلام کے دامن میں پناہ لینا اسلامی تعلیمات
 کا اثر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گویا تیرہ صدیوں کے مختلف قرون میں اسلام نے علیحدہ علیحدہ
 مختلف خطوں کو اپنی تعلیمات سے سیراب کیا اور اب دنیا کی ذہنیت میں عالمگیر استعداد و قابلیت
 پیدا کر کے اُس نے پیرستہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ ہمہ گیری کیساتھ اپنے فیوض کی بارش عامہ
 خلائق کے اوپر برسائے اور اپنے ہی وسیع دائرہ میں ساری خدائی کو اکٹھا کرے۔ پس یہ انقلاب ذہنیت
 جو کج نمایاں تر ہو گیا ہے کیا اسلامی تعلیمات اور اُس کے منش شدہ اصول کے سوا بھی کسی چیز کا
 ثمرہ سمجھا جاسکتا ہے؟ ورنہ دنیا کی ذہنیت انقلاب کے بعد آخر مہجیت، یہوتیت، ہندویت وغیرہ
 کی طرف کیوں نہیں نکل چلتی؟ ان ملتوں کو اسلام اسلام بیکارنے کی کون ضرورت داعی ہے؟
 یقیناً اگر ان مذاہب کی تعلیمات و ذہن بدلتے تو بد لکرائی کی طرف مائل ہوتے لیکن جبکہ طبیعتیں اور
 قلوب کشاں کشاں اسلام کی طرف لٹکتے ہیں تو سمجھ لینا چاہئے کہ انقلاب آفرین پنجہ بھی اسلام ہی کا ہی

اور بالآخر ان بدے ہوئے قلوب پر قبضہ بھی اُسی کا ہونا ہے۔

مسلم اقوام کی کس مہیسی | آج جبکہ اسلام کی قوم سے شوکتِ رخصت ہو چکی۔ حکومتیں پامال ہو گئیں۔
کی تکنیکی مصلحت | تسلط و اقتدار جاتا رہا۔ رعب کا نشان نہیں اور تمام وہ آثار فنا ہو چکے جو

گرویدگی اور فریفتگی کا ذریعہ قرار پاسکتے تو ان حالات میں اُن ہی اقوام کا جو مسلمانوں سے مستغنی
اور اُن سے بخوف ہیں مسلمانوں پر قابلِ اقتدار رکھتی ہیں اسلام کی طرف جھکنا دلوں اور زبانوں سے
اُس کا دم بھرنا اگر مسلمانوں کا نہیں تو یقیناً اسلامی تعلیمات ہی کا اثر کہا جائیگا اور بلاشبہ اسلام
ہی کی ذاتی جاذبیت کا ثمرہ سمجھا جائیگا۔ پس اسلامی تعلیمات کو اسی ذاتی اثر کو واضح اور نمایاں
کرنے کیلئے اس آخری دور میں کلمہ حق نے مسلمانوں سے وہ تمام وسائلِ جاذبیت چھین لئے جن کے
ذریعہ کسی قوم کا سکہ دلوں پر پڑھ سکتا ہے تاکہ اسلام کی ذاتی محبوبیت کی شان عریاں ہو جائے۔

اسلام کے اول کو | بالکل اُسی طرح جیسا کہ اسلام کے اولین دور میں۔ اسلام اور محض اسلام کی ذاتی
اُس کے آخر سے نسبت | کشش نمایاں کرنے کیلئے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء کار

میں تمام دنیوی وسائل سے الگ رکھ کر اسلام کی تبلیغ کرائی گئی۔ ذاتِ اقدس کسی امیر گھرانے میں
پیدا نہیں کی گئی کہ تبلیغ میں امارت کو موثر سمجھا جائے۔ ولادت ہی پہلے نبی کے اسبابِ ہیا ہو گئے
کہ اس بے یاری و یکسوی کے ہوتے ہوئے تبلیغ میں کوئی اُوپر کی حمایت موثر نہ سمجھی جائے قبائل کو
پہلی ہی تبلیغ سے دشمن جان بنادیا گیا کہ اشاعتِ اسلام جتنے کی قوت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے انتہائی
مظلومیت کیساتھ ہجرت کرائی گئی وطن سے بی وطن ہونے کی محنت سر پر ڈالی گئی۔ کہ کہیں تبلیغ
مقامی اثرات کا حامل نہ گنا جائے۔ پھر مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں تشدد ممنوع قرار دیا گیا کہ کہیں

اشاعت دین جہر اور دباؤ کا ثمرہ نہ گنا جائے۔ جاہلیت کی قرہاقرن کی بد اخلاقی اور بد اعمالی سے ملک کی شوکت و شانستگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا کہ کہیں قبول دین کو قومی تہذیب اور جماعتی جاہلیت کا حامل نہ سمجھ لیا جائے۔ ملک وہ منتخب کیا گیا کہ جس میں نہ زراعت کی قابلیت تھی نہ تجارت کی نہ صنعت و حرفت تھی نہ تمدن اور کسب معاش کی صورتیں تھیں بے آب گیاہ پہاڑیاں ریاستان، لیکچر اور خار و غبلاں، *وَاِذَا عَزِيزٌ ذِيْ ذِرْوٰی عِندَ يَبْتِلٰكَ الْمُحْسِرٰمُ* غرض اس میں میں خلقی طور پر کوئی مالی یا اقتصادی سرسبزی بھی نہ رکھی گئی کہ اقوام کے اس رجوع عام کو وطنی اور ملکی خصوصیات کا نتیجہ نہ سمجھا جائے۔ غرض ابتداء کار میں ذات قدسی صفات کو زندگی کے تمام وسائل قوت و شوکت ظاہری جاہ و عزت اور خزان مال و دولت سے الگ کھکراتہائی بیسی اور بے سر و سامانی کی زندگی کے ساتھ تبلیغ کیلئے نظر کیا گیا اور انہیں خالی ہاتھوں بڑے بڑے گردن کشوں کی گردنیں جھکوانی لگیں تاکہ اسلامی تعلیمات کا ذاتی جوہر عالم پر آشکارا ہو جائے اور ایسی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ محض اسی کی ذاتی قوت سے پھیلتا ہوا نظر آئے جو کسی طرح بھی جاہ و مال کی عارضی قوتوں کا پرین منت نہ ہو ٹھیک اسی امر اول کی طرح آج آخر امر میں بھی اسلام کی ذاتی کشش و جاہلیت دکھانے کے لئے وہی سامان کیا گیا جو اس وقت کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد چھینا گیا کہ اسلام کی مقبولیت کہیں آپس داری کی قوت و شوکت کا ثمرہ نہ سمجھ لی جائے ملک و مال ضبط کیا گیا کہ ترویج اسلام فاتحانہ شوکت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے۔ علم و اخلاق میں انتہائی کمزوری ڈالی گئی کہ اشاعت اسلام میں ان کی ذوات کی تاثیر نہ سمجھی جائے کتنے ہی مسلم طبقے آج وطن سے بے وطن کئے گئے۔ بالخصوصک مظلوم کی بدولت لاکھوں ایرانی مسلمان بے خانان ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں بشریف گردی کے پڑے یہ طوائف مظلوم

سے عرب کا کتنا بڑا حصہ بڑ کر شام و غیرہ میں پناہ گزین ہوا اجازہ و شام مصر و عراق اور مشرق و مغرب کے عام خطے عیسائیوں کی چیرہ دستیوں اور ریشہ دوانیوں سے مفلوج ہو گئے۔ ہندوستان کے دیار کی اسلامی رونق انہی مسیحی بھیرپوں کی بدولت ختم ہو گئی۔ جاپانی چیرہ دستیوں سے چینی مسلمان کشتہ بے اطمینانی اور خطرات میں گھر گئے یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تاکہ تبلیغ دین پر وطنی خصوصیات کا دبہہ بھی نہ کئے پائے تھیں بلکہ جو قومیں اسلام کی طرف آ رہی ہیں آج اگر شوکت و قوت کی مالک ہیں تو وہ خود ہیں۔ اقتدار و تسلط کے وسائل اگر قبضہ میں ہیں تو ان کے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ ہی کے قبضہ میں ہر شوکت و اقتدار تھا پس جس طرح اس وقت اسلام کو غریب بنا کر با اقتدار ہستیوں کو اُس کی نیکیں چوکھٹ پر جھکا یا گیا تھا تاکہ اسلام کی ذاتی شوکت کا اعتراف پر قلوب مجبور ہو جائیں اسی طرح اور بعینہ اسی طرح آج بھی اسلام کو غریب اور بے یار و مددگار بنا کر اُس کی طرف ان اقوام کو جھکا یا جا رہا ہے جو ہر غلبہ و تسلط کی مالک اور مسلمانوں کی اس بے بسی اور ہیمقداری کو نگاہ نفرت سے بھی دیکھ رہی ہیں۔

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ
غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغَرِيبِ -

اسلام کی ابتدا ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ بے یار و مددگار تھا اور پھر وہ اسی حالت پر لوٹے گا۔ تو تو خوش خبری ہو ہے یا رزہ دکا رتوں کے لیے

پھر اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی تعلیمات اسلام کے عمیق اور گہرے اثرات کو نہ پہچان سکے تو اسے دل ہی کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی اندھا کہا جانا ہے جانتو گا۔

خلاصہ بحث الحاصل ہمارا مقصود اس تمام تحریر سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق تعالیٰ نے اپنی مسنتِ علم کا منظر نامہ بنایا آپ کی مقدس ہستی علم کا منبع اور سرچشمہ بنائی گئی اور

جبکہ اُمت کی ذہنیت بنی کی ذہنیت کے تابع ہوتی ہے کہ اُس سے مستفید ہوتی ہے تو اُمت کی
 ذہنیت میں بھی وہی تلاش و جستجو اور علمی جذبات کا رنگ غالب ہوا اور یہ رنگ بالآخر مریطیوں تک
 ہی محدود نہیں رہا بلکہ اُن کی تعلیمات عامہ و خاصہ اور ہمہ گیر خطبات تقریر و تحریر سے ہر اُس خطہ میں پہنچا
 جہاں مسلمان پہنچے اور بالآخر اسی رنگ نے تمام قدیم ذہنیاتوں میں اہل حل و االی اقوام عالم میں
 تلاش و جستجو کا مادہ پیدا ہوا اور بادیہ و دیہات تک گدال قوام نے آبائی تقلید اور تعصب کے سلسلہ میں اپنی اپنی
 نام نہاد تہذیبوں اور ملتوں کے تحفظ کی خاطر حد بندیاں بھی کیں چھوٹ چھات ہی نہ کہ بندیاں بھی کیں
 کہ اسلام کی روادھر سے اُدھر ہی رُک جائے لیکن اسلام اور اُس کی تعلیمات کے عظیم سیلاب کو کچھ نہ کی
 ٹیٹاں کبے دکھ سکتی تھیں یہ رنگ گھسا اور دلوں کے منفذوں میں غیر محسوس طریقہ پر سرایت کرتا رہا۔
 عیسائیوں میں اُسی کے اصول نے توحید کی اہم پہنچائی تو پروٹسٹنٹ فرقہ قائم ہو گیا۔ بہت پرستوں
 میں اُسکی لہریں رُوڑیں تو آریہ و رست قائم ہوا۔ شمالی ہند کی قوموں میں پہنچا تو مودھ سکھ قائم ہوئے
 متھنوں میں پہنچا تو فلاسفر و رموز و متذللعینے اور باطنیات کو منکروں میں گھسا تو صریح انکار کے
 بعد انہوں نے عالم غیب کا اقرار و اعتراف شروع کیا غرض اُصول پہنچا دلوں میں مرکوز ہو گئے اور اُن
 کی ملل میں خلوط ہو کر اثر انداز ہوئے پھر کسی نے تو اپنی ملت کی ظلمت اور تعلیمات اسلام کا نور صراحتہً
 محسوس کر کے کھلم کھلا ان ظلمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اسلام کا نور قبول کر لیا اور کسی نے
 تعلیمات کو صرف علم کے درجہ میں قبول کر کے اُن کا استعمال شروع کیا مگر اپنی ہی قومی فطرت کے
 مطابق اس استعمال کو جاری رکھا اور دائرۂ اطاعت و انقیاد میں کھلم کھلا داخل ہونے سے شرمائے
 مگر دونوں صورتوں میں قوموں کی اصل اُمت کا وجود اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا۔ یہی انقلاب ہلکا

پیش خیمہ ہے جس نور نے ظلمتوں کا کچھ حصہ چاک کر دیا ہے اُس کی چمک بقیہ حصہ سے بھی غلبہ
 قوموں کو پیرا بنانے والی ہے۔ اور اسلام کا کلمہ ہر بیت و بر و مدریس داخل ہو کر ساری دنیا کو اسلامی
 برادری میں شامل کرنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ملت اسلامیہ کی اس
 مقبولیت عامہ کی قدر کرتے ہوئے اپنی اس بے بہا دولت کی حفاظت کریں حقائق کے ہوتے ہوئے
 صورتوں کو مٹھ نہ لگائیں۔ تین اور تمدن کی بنیاد صورتِ آزائی کے بجائے حقیقتِ شکاری پر قائم
 کریں۔ طبعی اور مادی رغبتوں کو مغلوب کر کے شرعی رغبتوں کو دلوں میں جگہ دیں صورت پرستوں کو
 حقیقت پسند بنائیں نہ کہ خود حقائق کو چھوڑ کر صورتوں کی دلفیری کا شکار ہوں اُمتِ اسلامیہ کی
 خصوصیات فنا نہ کریں۔ یہ اُمتِ علی اُمت ہے اور اس کا اصلی علم ذات و صفات حق ہے نہ
 کہ ذات و صفات مادہ اس کو تعلیم دین اور حقائق یقین کو عالم میں راجح دین اور منظم ہو کر دنیا کو اپنے
 علوم سے آشنا بنائیں خواص کو تعلیم سے اور عوام کو تبلیغ سے دین کا شیدائی کر دیں۔

تذنی مہائب ہو چکا پڑ گرام | ہاں مگر یہ یاد رکھیں کہ صورت پسندیوں کا یہ یورپین مرض انہیں تشبیہ راستہ
 سے آیا ہے جبکہ مسلمانوں نے نصاریوں کی وضع قطع رہائش و معاشرت، اسلام و کلام، لباس و
 طعام اور ان کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی صورتوں کا پر جوش نیز مقدم کیا گیا جبکہ مسلمان صورتِ انسانی و
 غیر مسلم سنگے اور اس بدنی مشق نے بالآخر قلوب تک بھی یہ زہر پہنچا دیا اور دلوں میں اُبتی کے سے
 جذبات صورت پرستی غیر محسوس طریقہ پر رایت کر گئے ہر شاکس کہ آج اُن کے پھرے تھرے ہی نہیں
 زبان و قلم بھی اُبتی سا مختلفک کھلونوں کی دلفریبیاں دکھلانے کیلئے وقف ہو گئے۔

ترک تشبیہ | پس تمدن کی ان ظاہر آرائیوں سے بچنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ مسلمان تشبیہ لاکھار سے

عموماً اور تشبہ بالنصارائی سے خصوصاً گنارہ کشی اختیار کریں۔ ہم نے آج سے دس سال پیش ۱۳۳۸ھ میں مستقل اسی موضوع پر ایک ضخیم رسالہ النشۃ فی الاسلام شائع کیا تھا جس کی پہلی جلد طبع ہو کر ہریدہ ناظرین ہو چکی ہے اس سال میں تشبہ بالکفار کی حقیقت اور نفرت پر عقلاً و نقلاً بحث کر کے مسلمانوں کو تمدن کی صورت آرائیوں سے بچنے کی دعوت دی گئی تھی جو بحمد اللہ بہت حد تک نافع ثابت ہوئی۔ آج دس سال کے بعد پھر اسی پہلے سبق کو اس سالہ زیر نظر میں ایک دوسرے جامع عنوان سے یاد دلایا گیا ہے۔

صحبتِ صلحاء لیکن اسی کیساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دلوں میں ان ظاہر پرستیوں کے خلاف جذباتِ نفرت محض تشبہ کی بُرائی کا علم کر لینے سے مشتعل نہیں ہو سکتے جتنک کہ علم کیساتھ ایسے اہل صلاح اہل دیانت اور اصحابِ علم و تجربہ کی صحبت و مجالست بھی میسر نہ ہو جو اس مفرت شبہ کی نفرت اپنے دلوں میں لئے ہوئے ہوں کیونکہ علم محض راستہ دکھلاتا ہے کسی عالم کو چلا نہیں سکتا۔ وہ چلتا خود ہی ہے جبکہ اُس کے قلب میں چلنے کا داعیہ موجزن ہو اور تجربہ شاہد ہے کہ دل میں دواعی بغیر اہل دل کی معیت و صحبت اور مجالست کے ہرگز پیدا نہیں ہوتے اسی لئے قرآن حکیم نے اس کل پر زور حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
كُنُوا تُقَاةَ الصَّادِقِينَ۔
اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت
اختیار کرو۔

پس مسلمانوں کو ایسی علمی مجالس اور ایسی سوسائٹیاں بنانیکی ضرورت ہے جن میں شفی اور قومی اصلاحات پر علمی مذاکرے ہوں ایک دوسرے کی زبان اور دل کی گہنی سے نفع اُٹھایا جائے قرآنی پروگرام سامنے ہو اور اُس پر چلنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہوں کہ اُس سے قوم کو علم میں بھی تازگی ترقی

ہوگی اور جذبات گل بھی بٹر کے ہوئے محسوس ہوں گے۔ نیز وقت کے مناسب عمل راستے بھی روشن ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ ورنہ آج معاشرت مدنی کی سب سے بڑی مہصبت ہی یہ ہے کہ قوم کو علم کا تعلق ایک طبقہ سے ہے اور عمل کا اُس کی متضاد سوسائٹی سے اس لئے اگر ایک شخص کا قلب علم صحیح سے متاثر بھی ہوتا ہے تو اُس کی ناہذب سوسائٹی اور ماحول کے اثرات اُسے صحیح عمل کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اگر عملی تاثرات کام کر بھی وہی صادقین کا طبقہ نچائے جو علم صحیح کا محور تھا تو یہ علم عمل کی کشمکش بھی ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جائے اور اس حقیقت پسند اُمت سبلہ کی یہ عارضی صورت پسندیاں بھی ختم ہو جائیں۔

بہر حال تشبہ بالکفار کی ظلمتوں سے بُعد اور مجالس کی نورانیتوں سے قرب پیدا کر لینے کے بعد جبکہ اُمت سبلہ کا قلب و قالب ان تمام ظاہر فریب رسمیات سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اُس وقت کے نازک اور فتنہ سامان دور میں جبکہ دنیا کی یہ صورت پرست قومیں یا خدا سے پرہیزگار ہیں یا اپنے نفس اور نفسانی تعیش کی خاطر لڑ رہی ہیں یعنی خدا کو چھوڑ کر باسوئی ہیں اُچھ گئی ہیں صرف اسی حقیقت پسند اُمت کا حق ہے کہ وہ اپنے حق میں دعوے اور غیروں کے حق میں کوئے چھوڑ کر خدا کے ایک بہادر سپاہی تنظیم و اتحادیت کی حیثیت سے کھڑی ہو۔ اور گرو و پیش سے قطع نظر کر کے اعلیٰ کلمہ اللہ کو اپنا اولین اور آخرین مقصد بنائے صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور اُسی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اُسی کی نصرت اور غیبی مدد کی اُمیدوں کیساتھ بڑھے اور بڑھتی ہوئی چلی جائے۔ دل یقین محکم کیساتھ خوف ورجائے سے لبریز ہو اور ہاتھ علی پروگرام کے محکوم ہوں۔ ”دل بیار دست بکار“ یعنی ”ایمان و عمل صالح“ اُنکا امتیازی شعار ہو جائے۔ اسپر پہلا وعدہ تو محبت باہمی اور اتحاد ذات البین کا ہے جو تمام اجتماعی اور قومی کاموں کی

اساس اول ہے۔ ارشاد بانی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا -

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام
کئے اللہ تعالیٰ ان کے لائق محبت پیدا کر دیگا۔

جنید انقلاب اور دوسرا وعدہ تکلیف و اختلاف یعنی خدا کی دین پر غلبہ و شوکت دیدینے کا ہے جس کے بغیر
کوئی اجتماعی اور بہرہ گیر کام نفاذ پذیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد حق ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَأَنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَرْزُقْنَهُمْ لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے
اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت
عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی
تھی اور جس دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے اس کو
ان کے لئے قوت دیگا اور ان کے اس خوف کے بعد
اُس کو تبدیل باسن کر دیگا بشرطیکہ میری عبادت
کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں اور جو
شخص بعد اس کے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں۔

اس میں قلت و کثرت کا کوئی سوال نہیں کہ یہ سب یا تو بیکے صہوت پرستوں کی لائی ہوئی ہجو بلکہ
صرف قوت یافتہ یقین کا ہے جو عمل صالح سے مستحکم ہوتی ہے۔ اگر یورپ کے چند لاکھ فرنگی محض صورت یقین کے ساتھ
اپنی دل چاہی اور اپنی تعلیم کے بل بوتہ پر ہندوستان کے ان کروڑوں مسلمانوں کو جنہوں نے یقین اور ایمان داری
کی دولت کا کوئی بھی غلام بننا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ کروڑوں بندگان توحید حقیقت

یقین کو پھر واپس لاکر اس قضیہ کا عکس مستوی کر دیں؟

مسلمانوں کیلئے یہ ہم نہ کچھ اہم کردار نہ کوئی نئی بات ہے انہوں نے تو مشرق و مغرب کے طول و عرض میں ایسی ایسی حیات کر کئے ہی کا میاب تجربے کئے ہیں۔ اُن کے قلم اور لہوار نے دنیا کے تختے اُلٹ اُلٹ دئے ہیں اور قوموں کو زیر و زبر کر دیا ہے۔ پھر آج بھی جب کبھی وہ ان صورت پرستوں کی ڈپلومیسیوں اور پالائیکوں کی لائن چھوڑ کر جس میں وہ کبھی کا میاب نہیں ہو سکتے اپنی اُسی قدیم سچائی حق پرستی۔ اخلاقی جرأت صفائی معاملہ نیک چلنی پیکر خنی اور یکسوئی کیساتھ خدا کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسے انقلابات اُن کیلئے محض ایک کھلونے کی حیثیت میں آجاتے ہیں۔ آخر ٹرکی کا مہربما جسکو یورپ کے حیار و رخ اپنی ریشہ و اینوسک بیمار بنا بھی رکھا تھا۔ اور سمجھوا بھی رکھا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی ایک ہی جنبش سے بھلا خنکا ہو کر دُنیا کے تندرستوں کو تھرانے بھی لگا اور یورپ کے صغوروں کو ڈرانے اور دھمکانے بھی لگا ہے۔ اسی طرح مصر۔ عراق اور دوسرے ممالک کی سیداریوں پر بقدر سیداری وہی نتائج مرتب ہوئے جو وعدہ الہی کے موافق ہو سکتے تھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نوبت پر خدا کا یہ قانون عادت بدل جائے؟

ہندوستانی مسلمان اُٹھیں۔ اندرونی اور بیرونی اثرات سے دلوں کو آزار دہانے اُٹھیں بیخود کے سہارے سے نہیں بلکہ خود اُٹھیں اور اپنی طاقت کے سہارے بھی نہیں بلکہ اسلام کی طاقت پر اُٹھیں قومی لشکر بنکر نہیں بلکہ خرب اللہ بنکر اُٹھیں اور ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ ساری گمراہ دُنیا کا نقشہ بدل دینے کیلئے اُٹھیں۔ اپنی جاہ کی خاطر نہیں بلکہ اعلا کلمۃ اللہ اور اسلام کے جاہ کے لئے اُٹھیں حقوق مانگتے ہوئے نہ اُٹھیں کہ تعدد حقوق اور وہ بھی دوسروں سے مانگنا اُن کی مخلصانہ غیرت اور جہاد توحید کے مرنائی ہے بلکہ صرف ایک حق اور اُسی کے اعلا اور شوکت کو اپنی آخری منزل مقصود ٹھہرا کر اُٹھیں

تو کچھ کون ہے جو خدا کی مدد کو روک لارہ اور کون ہی جو اس کے وعدہ تمکین فتح اختلاف میں آڑے آجائے؟ مسلمانوں کے ان غرائم بلند سے نہ اسلام ٹھکنے والا ہے اور نہ ان غرائم پر تنہا شہادت مرتب کرنے سے خدا کی مدد مست ہونے والی ہے۔

صلوٰۃ و جماعت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک ذمہ دار، مدبر، یا اثر اور تخلص جماعت بن کر مرکزیت کیساتھ اپنی منتشر قوی کو جمع کریں اور یہی نہیں بلکہ حقیقی تنظیم عمل میں لائیں جس کا واحد ذریعہ مساجد اور جمعوں و جماعتیں ہیں جس سے گلوں کی تنظیم ہوئی تھی۔ یہی تنظیم ان کی توجید و اخلاص کی اسپرٹ کے ماتحت مذہبی تنظیم بھی ہوگی اور یہی تنظیم ان کے جوش عمل کے ماتحت ان کی فوجی تنظیم بھی ثابت ہوگی۔ انہیں تنظیم کیلئے کسی اختراعی سلسلہ کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں نہ انہیں کمیٹیاں قائم کرنے کی حاجت تھی انجمنوں کے تسلسل کی حاجت ہی قدرت نے مذہبی اور دینی رنگ میں وہ نظام بخشا ہے جس میں خدا اور بندوں کے ساتھ اپنی اپنی نوعیت کا تعلق خود ہی مضبوط ہو چلا جاتا ہے دیانت اور سیاست ساتھ ساتھ اپنے اتار کھولتی چلی جاتی ہے۔ گویا ہر محلہ کی مسجد اس کا کمیٹی گھر ہے جہاں خدا کے لئے جائیں اور باطنی برکات کے ساتھ بندوں سے ہموار ہو کر واپس ہوں۔ اگر محلہ کے سربراہ اور وہ ذوی جاہ اور سب سے زیادہ ممتاز افراد امام بنیں تو قدرتی طور پر چھوٹے لوگ حاضری مساجد کا شوق اپنے اندر محسوس کریں گے۔ پھر امام اپنی مقتدیوں کو نگاہ میں رکھیں اور مقتدی امام کو تساہل سے بچاتے رہیں اس طرح ہر محلہ ہر شہر اور ہر گائوں قدرتی طور پر باہم مربوط ہو جائے گا۔ اور مذہبی، معاشرتی، اور فوجی تنظیم بلا کسی قصہ و نیت کے خود بخود ہاتھ لگ جائے گی۔ جس کے ماتحت تمام اسلامی مقاصد بہ سہولت پورے ہو سکیں گے۔ زکوٰۃ اور بیت المال پھر اس پروگرام کو باقی اور مستحکم رکھنے کے لئے مافی تنظیم کریں جس کی بہترین اسلامی

صورتِ سمیت المال اور زکوٰۃ و صدقات کی فراہمی ہے۔ جو انہیں مصارف میں صرف کی جائے۔
جن کو اسلامی پروگرام نے مقرر کیا ہے۔

تبلیغ و نصیحت اور پھر ان ساری مساعی کو اسلامی آئین میں منظم رکھنے کیلئے اشاعتِ قوانین و تبلیغِ آئین کو ضروری سمجھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار ہو۔ اپنے بھائی کو کسی اذنی سے اذنی منکر اور شرعی کوتاہی میں مبتلا دیکھ کر خاموش نہ ہو جائیں بلکہ خلوت و جلوت اور خفیہ و علانیہ انتہائی محبت و پیار بلکہ خوشامد و سماجت کیساتھ اُس سے بچانے کی سعی تبلیغ کریں تاکہ اسلامی مسائل کا گھر گھر چاہو جائے اور ہر خوردگلاں محبت حق میں سرشار ہو کر محض اسلئے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواہشمند ہو جائے کہ سائے عالم میں یہی چرچا پھیل جائے اور بندے خدا کے ہو رہیں۔ انفرادی طور پر اور جماعتیں بن بن کر تبلیغ احکام کے لئے نکلیں۔ مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں بھی اس فرض سے غافل نہ رہیں بلکہ اپنی ساری تنظیموں کا مقصد اسی تبلیغ حق کو سمجھ لیں۔ اور سلم و غیر سلم سب کو ان احکام سے آشنا بنادیں۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ خدا کی زمین پر قابو پانے کا جذبہ اپنی ضرورت سے نہ ہو بلکہ علاء کلمۃ اللہ کیلئے ہو صرف ایک خدا کے تختِ عدالت کچھ دینے کیلئے ہو اور محض اسلئے ہو کہ الہی قانون کی شوکت کے سامنے تمام انسانی وسائیر کی شوکتیں پامال نظر آئیں۔

خاتمہ کلام! پس جو قوم تشبہ بالا اختیار نہ کر کے خود دار نہ جائے۔ مجالستِ باہمی سے قوی القلب اور با اعتماد ہو جائے جمعہ و جماعات اور حاضری مساجد سے ادھر اللہ سے دل اور ہر باہم متحد و منظم ہو جائے۔ زکوٰۃ و صدقات کی مالی تنظیم سے غنی اور غیر محتاج ہو جائے پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ ضروریاتِ مذہب کی عالمِ نصیحت میں بے جگر اور ایک دوسرے کی ہم مجلس اور صحبتِ نشین

ہو جائے۔ گویا خدا سے بھی رابطہ درست۔ مخلوق سے بھی رشتہ صحیح خزانے بھی پُر خلاق و کیر پلٹر بھی اعلیٰ اور پھر غرض صرف اعلاء کلمۃ اللہ تو پھر خود ہی سوچو کہ انجام کی خوبیوں کا پالا آخر اس قوم کے سوا اور کس کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ اگر یہی مختصر پروگرام ہر ایک مسلمان کا پروگرام قرار پاجائے تو حقیقتاً پھر کسی اور پروگرام کی اُسے حاجت ہی نہ پڑے حق تعالیٰ نے اپنے کلام مجید نظام میں اسی مختصر پروگرام کو مسلمانوں کی شوکت کا آخرین مقصد ٹھہرا دیا ہے جو درحقیقت حصول شوکت کا اولین ذریعہ بھی ہے کہ اگلوں نے اسی ذریعہ سے شوکتیں حاصل کیں۔

یہ لوگ، (مسلمان)، ایسے ہیں کہ اگر ہم اُن کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں (جس سے تعلق مع اللہ بھی استوار ہوتا ہے اور حاضری مساجد و جمعہ جماعات سے خود بخود اتحاد و تنظیم بھی پیدا ہو جاتی ہے) اور زکوٰۃ دیں (جس سے بیت المال کی تنظیم خود بخود عیاں ہے) اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں (جس میں نیک کو نیک اور بد کو بد سمجھنے کی طرف بھی اشارہ ہے)

الَّذِينَ اِنْ مَكَتُمْ
فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ
وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ

جو علم ہے اور اس مناصحت میں ایک دوسرے کی معیت بھی قدرتی ہے جس سے صحبت و ہمتی مفہوم ہوتی ہے اور اس مجموعہ کی خاصیت ترک تشبہ بالفکار اور اختیار تشبہ بالاخيار ہے) اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

پس یہی وہ شخصی و قومی صلاح و تمکن کی طاقت ہے جو ان تمام مادی و صوری نظاموں اور ان تمدنی گہرائیوں کے فریب سے نجات دلا سکتی ہے جنہوں نے دنیا کے روحانی خرمینوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور پھر

یہی اخلاقی تنظیمی قوت اُن تمدنی صورت آرائیوں کے اُن جہلک نتائج سے ہیں بچا سکتی ہوں جن تک پہنچ کر خود یورپ کے ناعاقبت شناس اُن جھج جھج کر رو رہے ہیں۔ لیکن انھیں کوئی مقرر اور مخلص نظر نہیں آتا۔ عرضِ خاتمہ کلام یہ ہے کہ مسلمان بھلیں اور قرآن کے اس پروگرام اور اس جیسے اور دوسری آیات الہیہ کے عملی نظاموں کو دانتوں سے مضبوط پکڑیں۔ قدرت کی طرف سے مسلمان سب ہیتا ہو چکے ہیں۔ صرف ہماری جدوجہد کے امتحان کا وقت ہے۔ تاکہ جو نیزہ نبی اللہ ہونے والی ہے اُس میں ہمارے اجر و ثواب کا حصہ بھی قائم ہو جائے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
اٰمَنٌ مَّرَعَيْنَ ط

آحقِرُ الْعِبَادِ

محمد طیب خضر لہ و لوالدیہ

ہتم دارالعلوم دیوبند۔ ضلع سہارنپور

۳۰ ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

(یومِ پنجشنبہ)